

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

فوری

مدیر
حیدر الحسن قاسمی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. No. 35428

COD - 01326

PH. 347554

ماہنامہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

ماہ رمضان الہیک
۱۴۱۵ھ

مطابق
فروری ۱۹۹۵ء

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ،
امریکہ، برطانیہ، کناڈا وغیرہ
سے سالانہ ۲۰۰ روپے
پاکستان میں ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بھارت میں ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
ہندوستان سے ۹۰/-

دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، یوپی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	تعداد و شمار	مکاتبات
۳۳	۱	حشر آغاز
۸	۱	احکام کے شرعی احکام
۱۸	۱	دینی مدارس، بنیاد پرستی اور انسانی حقوق
۳۶	۱	ضرورت علم
۳۸	۱	ملفوظات حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی
۳۶	۱	تقلید کی اہمیت
۵۵	۱	ضروری اظہار

ختم خریداری کی اطلاع

اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار مینی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی پی میں صرف زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالتبار صاحب مہتمم جامعہ وسیعہ داؤد والا بہاء شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- محکمہ دینی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفتی شفیق الاسلام
- ماسی ملی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۶ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

دورانی

جائزہ

دینی مدارس کے طلبہ و اساتذہ

اساتذہ اور تمام مسلم عوام کے متفقہ مطالب

۲۲/۲۱ نومبر ۱۹۹۳ء کی شب میں د. B. ۱ - (داعی جنیس بیورو) کی غلط خبروں کی بنیاد پر دہلی سے بھیجے گئے کمانڈوز اور مرکزی فورس اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے پولیس افسران نے دارالعلوم ندوۃ العلماء پر عین دو بجے جب کہ سارا شہر سو رہا تھا اور دن بھر پڑھنے والے طلبہ آرام کر رہے تھے جو مجرمانہ دہشت گردانہ اور ظالمانہ عمل کیا ہے اور جس سے اب لائسنس کا مظاہرہ مرکزی حکومت کے ذمہ دار اور ریاستی حکومت کے کارپرداز کر رہے ہیں۔ اس سے ہندوستانی انتظامیہ کے دیوالیہ پن حکومت کی خوفناک سازش اور ہندوستانی فوج اور پولیس کے اندر قصبہ منافرت اور فرقہ واریت کے مسموم اور زہریلے اثرات پھیل جانے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا واقعہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہوا اور پھر دینی مدارس کے ساتھ مجرمانہ اور فرقہ وارانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ہم ان واقعات کو جزوی اور اتفاقی واقعات کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ ہماری نزدیک باہری مسجد کی شہادت اور پھر ہزاروں بے گناہ نئے اور امن پسند مسلمان شہریوں کا بے دریغ قتل اور ان پر انسان نامہ بیڑیوں اور درندوں کو حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ اور ظالمانہ قانون کی آڑ میں ہزار ہزار مسلمانوں کو اذیت ناک سزائیں ان کی عزتوں پر حملہ اور مسلمانوں کی اجتماعی گردگشتی (DEMORALIZATION) اور حکومتی

سطح کی دہشت گردی (TERRORIZATION) یہ سب مسلمانوں کو مشکوک و مشتبہ بنانے کی ایک گستاخی، شرمناک اور مجرمانہ پالیسی ہے۔ جس کی ذمہ دار بنیادی طور پر مرکزی حکومت ہے۔ بی 'جے' پی۔ دشوہند پریشد۔ شیوسینا۔ بھرتنگ دل اور ان جیسی کھلی دشمنانہ تنظیموں سے ہم واقف ہیں، ان کی پالیسیاں سب کو معلوم ہیں لیکن سیکولزم اور جمہوریت (DEMOCRACY) پر یقین کا دعویٰ کرنے والے اور اقلیتوں کی بھی خواہی کا دم بھرنے والے جب اس سازش میں ملوث ہوں تو یقیناً ہم کو زیادہ چوکنا ہونا پڑے گا، اور اذسرنو اپنے رویہ کے بارے میں سوچنا ہوگا۔

ہندوستان ہی نہیں برصغیر میں پھیلے ہوئے دینی مدارس صرف علم دین کے محافظ ہی نہیں بلکہ انسانیت، اخلاق، شرافت، حب الوطنی اور وفاداری کے مضبوط قلعے ہیں جہاں سے جہاد آزادی کی تحریک کو اصل سرمایہ ملا، ان ہی مدارس میں پڑھنے والے مجاہدین نے انگریزوں کا مقابلہ کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، ان کو پچاسی پر چڑھایا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، ان کی املاک و جائیداد کو تباہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس ملک اور اس کی عزت و آزادی کی خاطر ہر قربانی دی، اور ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ سینہ سے لگایا۔

یہ مدرسے ایک ایک صدی سے بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ سے قائم ہیں حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بساط سیاست بھی اور لیٹ دی گئی لیکن حق و صداقت اور انسانیت و شرافت کے یہ قلعے محفوظ رہے۔

آج ان مدارس کو آئی، آئی، آئی اور دہشت گردوں کا اڈہ بنانا اور ان پر چھاپہ مارنا ایک ایسا گستاخی اور بدترین جرم اور ایسی مجنونانہ کارروائی ہے جسے کسی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان مدارس کے طلبہ کی شرافت انسانیت اور بلند اخلاق کا اعتراف ہر ضلع اور شہر کے حکام کو ہے، ان مدرسوں کا کوئی طالب علم نہ بسوں کے شیشے توڑتا ہے، نہ ریلوں کی چین پٹنگ کرتا ہے، نہ پتھر پھینکتا ہے، نہ کسی پر بیجا ہتھ اٹھاتا ہے اس نے نہ کسی سندر کو توڑا، نہ دھرم شالہ کو، اس نے احتجاج اور مظاہروں کے منہ نام

ظالموں کو بھی اختیار نہ کیا، اس کے ہاتھ سے آج تک کسی کی نکیر نہیں پھوٹی اس پر الزام تراشی اس کی کردار کشی، اس کو بدنام کرنے کی سازش حکومت وقت اور اس کے انتظامیہ کا کھوکھلا پن، دیوالیہ پن اور ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے، کیا حکومت کے ذمہ داروں کو بابر مسجد شہید کرنے والوں کی دہشت گردی اور درندگی نظر نہیں آئی، کیا پورے ملک اور خاص طور پر بمبئی و سورت کے شہروں میں ہزاروں ہتھتے اور بے گناہ مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کرنے والے مجرم دکھائی نہیں دیتے، دہشت گرد اور آئی۔ ایس۔ آئی کے ایجنٹ کیا بعید ہے کہ حکومت کی صفوں میں پائے جاتے ہوں، دہشت گرد انتظامیہ میں چھپے ہیں، دہشت گردوں کو تلاش کرنا ہے تو کورٹ سے ان مجرموں کی فہرست طلب کی جائے جنہوں نے اجمودھیا جیسے پرامن شہر میں بربریت اور وحشت کا ننگا ناپچ کیا، دہشت گردوں کو تلاش کرنا ہے تو آر۔ ایس۔ ایس اور وشو ہنڈیشہ بھرتنگ دل اور شیوسینا کے دفاتروں اور اداروں میں تلاش کیا جائے اور اپنی دہشت گردی کا سبق پرامن شہریوں کو نہ پڑھایا جائے، ورنہ پورا ملک خون کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔

مندرجہ بالا وضاحت اور حقائق کی بنیاد پر ہمارے مندرجہ ذیل مطالبات ہیں،

۱۔ مدارس کے خلاف اس گھناؤنی سازش کے تیار کرنے والوں اور اس کو

رو بہ عمل لانے والے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے

۲۔ مرکزی و ریاستی حکومتیں صاف طور پر اعلان کر دیں کہ یہ دینی مدارس

انسانیت اور تہذیب و شرافت کے پاسان ہیں، ان کا دہشت گردی سے

کوئی سروکار نہیں اور آئندہ کے لئے ایسی تمام کارروائیوں کا سدباب کیا جائے

جہاں دینی مدارس کے وقار کو مجروح کرتی ہوں۔

۳۔ حکومت ان تمام متعین اور معلوم مجرمین کو سزا دے جو بابر مسجد کی شہادت

اور مسلمانوں کے خلاف فسادات پھیلانے، خون کی ہولی کھیلنے اور فرستہ دارانہ

مناظرت پھیلانے کے مجرم ہیں۔ جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بار بار کی انہی تعقیب

کے بعد ان کو ان مدارس میں کوئی 'مجرم نہ مل سکا' مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اگر ہمارے ان مطالبات کو پورا نہ کیا تو ان کے خلاف ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ جہاں تک ہمارے عوام کا تعلق ہے ان سے ہماری مندرجہ ذیل اپیل ہے :

۱۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کے خلاف پورے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانی جا رہی ہے اور کھلی اور چھپی فسطائی طاقتیں ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اشتعال دلا کر اور ان کے جذبات بھڑکا کر ان کو پولیس اور فوج کی گولیوں کو نشانہ بنانے کی مسلسل منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔

اس صورت حال میں مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ہے اور اپنے اندر شعور کی بکچی اور بالغ نظری پیدا کرنا ہے، اپنے اتحاد کو کسی حال میں پارہ پارہ نہیں ہونے دینا ہے اور اپنے دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنی دینی قیادت کا ساتھ دینا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔

مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارا استحقاق علیہ ہے اور اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے اور نظم و اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کی بات ماننا ہے۔

۲۔ دینی مدارس اسلامی، فنی تشخص کے محافظ و پاسان ہیں ان ہی مدارس سے

آپ کو علماء، فضلاء، داعی، مبلغ، مفسر و محدث، مفتی و قاضی، امام و خطیب اور ملی قائدین ملتے رہے ہیں، اگر ان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کی عزت پر آج آئی ہے اور ان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری ملت کی آبرو اور عزت پر حملہ کیا جاتا ہے جس کو ملت کبھی گوارا نہیں کرے گی لہذا تمام مسلم خواص و عوام، تمام تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار مرکزی حکومت سے خاص طور پر اور ریاستی حکومتوں سے عام طور پر مطالبہ کریں کہ آئندہ ایسے کسی واقعہ کو نہ دہرایا جائے اور لاکھوں کی تعداد میں صدر جمہوریہ وزیراعظم اور وزیر داخلہ کو اس مضمون کے خطوط اور تار بھیجیں کہ :

ہم اپنے دینی مدارس اور اداروں کی کردار کشی اور ان میں پولیس اہل قہر کی مداخلت کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہی فرقہ وارانہ اور ظالمانہ پالیسی بنانے والوں اور اس کا نفاذ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے اور دینی مدارس کی شاندار تاریخ آزادی کی جدوجہد میں طلبہ کی قربانیوں اور مدارس کے پرسکون ماحول کی قدر کی جائے اور آئندہ کے لئے اس قسم کی ہر کارروائی پر مکمل روک لگائی جائے۔

دوسری طرف وہ اپنی اپنی سطح پر اجتماعات کر کے اور اس قرارداد کو پاس کر کے اخبارات اور ذمہ داران حکومت کو ارسال کریں۔

۳۔ ہم اپنے عوام سے تیسری اور آخری بات یہ کہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں سے ہوشیار رہیں اور ملک کے پر امن شہریوں سے کبھی بھی اشتعال کی بات نہ کریں اور اپنے ہندو بھائیوں کو اس کا اطمینان نہ لائیں کہ ہماری لڑائی آپکے نہیں ہے ہم اور آپ ایک کشتی کے سوار ہیں، ہماری لڑائی ان طاقتوں سے ہے جنہوں نے ظلم کو شیوہ بنالیا ہے اور جن کے ظلم و جبرائے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی زلزلہ اور کبھی طاعون کی شکل رو نما ہوتا ہے، اس لیے ہماری اپیل ملک کے تمام پرہیزگار شہریوں سے بھی ہے کہ وہ ہمارے اور اپنے مشترک کار کے لیے ہمسائے ساتھ شریک ہوں۔

اعتکاف کے شرعی احکام

(۱۱۱)

از

اعتکاف سنت | رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت بیسواں روزہ ختم ہونے کے وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔

رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت موكده علی الکفایہ ہے۔ یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہو گا۔ (شامی)

اہل محلہ کی ذمہ داری | اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے یہ تحقیق کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ رہا ہو تو فکر کر کے کسی کو بٹھائیں۔

اگر محلے والوں میں سے کوئی شخص بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کسی دوسرے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار کریں۔ دوسرے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والوں کی سنت انشاء اللہ ادا ہو جائے گی۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۱۶۲)

اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے اور حوائج ضروریہ کے سوا احین کی تفصیل آگے آرہی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد کی حدود

سے باہر نہ نکلے، کیوں کہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حد و مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

حد و مسجد کا مطلب | بہت سے لوگ حد و مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی

طرح سمجھ لیجئے کہ حد و مسجد کا کیا مطلب ہے ؟

عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کی ضرورت کے لیے وقف ہونا اور چیز۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصہ کو کہا جائے گا جسے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہ ہو لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو شرعاً مسجد نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد کی ضروریات کیلئے وقف ہوتا ہے۔ مثلاً وضو خانہ، استغناء کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام کا حجرہ اور گودام وغیرہ۔

اس حصے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان تمام حصوں میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے جب کہ اصل مسجد میں جنبی کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس ضروریات مسجد والے حصہ میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

پھر بعض مساجد میں تو ضروریات مسجد والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے جس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ پہچان نہیں سکتا۔ اور جب تک بانی مسجد صراحت نہ بتائے کہ یہ حصہ مسجد نہیں ہے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔

لہذا جب کسی شخص کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے مسجد پہلا کام یہ کرنا چاہئے کہ مسجد کے بانی یا اس کے متولی سے مسجد کی ٹھیک ٹھیک حدود معلوم کرے مسجد والوں کو چاہئے کہ وہ مسجد کی حدود کو حقیقی الامکان واضح اور متاثر رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک فقیر مرتب کر کے لٹکا دیا جائے جس میں مسجد کی حدود واضح کر دی گئی ہوں۔ ورنہ کم از کم بیسویں روزے کو جب معتکفین مسجد میں جمع ہو جائیں تو انہیں زبانی طور پر سمجھا دیا جائے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں؟ جب مسجد کی حدود معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد اعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نہ نکلیں ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

شرعی ضرورت کے لیے نکلنا | شرعی ضرورت سے مراد یہاں وہ ضروریات ہیں جنکی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے منعک کے لیے جائز قرار دیا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ ضروریات مندرجہ ذیل ہیں،

- ① پیشاب یا پاخانے کی ضرورت۔
- ② غسل جنابت جب کہ مسجد میں غسل ممکن نہ ہو۔
- ③ وضو جب کہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو۔
- ④ کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جب کہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو۔

- ⑤ مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا۔
- ⑥ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اگر اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جانا۔

- ⑦ مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا ان ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے باہر جانا منعک کے لیے جائز نہیں اب ان تمام ضروریات کی کچھ تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

قضاے حاجت

① مسکن قضاے حاجت یعنی پیشاب پاخانے کی ضرورت سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جہاں تک پیشاب کا تعلق ہے، اس کے لیے مسجد کے قریب ترین جس جگہ پیشاب کرنا ممکن ہو، وہاں جانا چاہئے، لیکن پاخانے کے لیے جانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے۔ اور وہاں قضاے حاجت کرنا ممکن ہے تو اسی میں قضاے حاجت کرنا چاہئے، کہیں اور جانا درست نہیں لیکن اگر کسی شخص کے لیے اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ قضاے حاجت طبعاً ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس غرض کے لیے اپنے گھر چلا جائے، خواہ مسجد کے قریب بیت الخلاء موجود ہو۔

لیکن جس شخص کو یہ مجبوری نہ ہو، اسے مسجد کا بیت الخلاء ہی استعمال کرنا چاہئے اگر ایسا شخص مسجد کا بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے گھر چلا جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا۔

② لیکن اگر مسجد کا کوئی بیت الخلاء ہو یا اس میں قضاے حاجت ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو، تو قضاے حاجت کے لیے اپنے گھر جانا جائز ہے خواہ وہ گھر کتنی دور ہو۔ (بیٹا)

③ اگر کسی شخص کے دو گھر ہوں تو اس کو چاہئے کہ قریب والے مکان میں جا کر قضاے حاجت کرے، دور والے گھر میں جانے سے بعض علماء کے نزدیک احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (شامی، عالمگیری)

④ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو خالی ہونے کے انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا جائز نہیں ہے اگر ٹھہر گیا تو احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (درجندی ص ۱۲)

⑤ بیت الخلاء کو جاتے وقت یا وہاں سے آتے وقت راستے میں یا گھر میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یا محقر بات چیت کر لینا جائز ہے بشرطیکہ اس

بات چیت کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔

③ بیت الخلاء کو جاتے یا وہاں سے آتے وقت تیز چلنا ضروری نہیں آہستہ آہستہ چلنا بھی جائز ہے۔ (مالگیریہ)

④ قضاے حاجت کے لیے ہاتھ وقت کسی شخص کے ٹھہرانے سے ٹھہرنا نہ

چاہئے، بلکہ چلتے چلتے اسے بتا دینا چاہئے کہ میں احکاف میں ہوں، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر قس کے ٹھہرانے سے کچھ دیر ٹھہر گیا تو اس سے احکاف ٹوٹ

جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر راستے میں کسی قرص خواہ نے روک لیا تو امام ابوحنیفہؒ

کے نزدیک اس سے بھی احکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ صاحبین کے نزدیک ایسی

مجبوری سے احکاف نہیں ٹوٹتا، اور امام سرخسیؒ نے سہولت کی بناء پر صاحبین کے

قول کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے۔ (مسودہ حسنیہ، ص ۱۷۲، ۱۷۳)

⑤ جب بیت الخلاء جانے کے لیے نکلا ہو تو بیڑی سگریٹ پینا جائز ہے بشرطیکہ اس قرص سے ٹھہرنا نہ پڑے۔

⑥ جب کوئی شخص قضاے حاجت کے لیے اپنے گھر گیا ہو تو قضاے حاجت

کے بعد وہاں وضو کرنا جائز ہے۔ (مجمع الانہر، ص ۲۵۴، ۱۶)

معتکف کا غسل | معتکف کو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ تفصیل

ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے غسل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً کسی بڑے برتن میں بیٹھ کر

اس میں غسل کر سکا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر صورت

یہ ہے کہ ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو، تو غسل جنابت کے لیے باہر جاسکتا ہے۔ دفع العتیدہ

جلد ۱، اور اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہے تو اس میں جا کر

غسل کریں لیکن اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ نہیں ہے یا اس میں غسل کرنا کسی وجہ سے

ممکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی غسل کر سکتے ہیں۔

غسل جنابت کے سوا کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں جمعہ کے غسل

یا ٹھنڈک کی غرض سے مسجد سے باہر نکلے گا تو احتکاف ٹوٹ جائے گا البتہ مسجد کا غسل ہو یا ٹھنڈک کے لیے نہانا ہو تو اس کے لیے ایسی صورت اختیار کی جاسکتی ہے جس سے پانی مسجد میں نہ گرے۔ مثلاً کسی ٹب میں بیٹھ کر نہالیں، یا مسجد کے کنارے پر اس طرح غسل کرنا ممکن ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔

معتکف کا وضو ۱۱ اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف خود تو مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے

لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں معتکف کو وضو خانے تک جانا بھی جائز نہیں ہے۔

۱۲ لیکن اگر کسی مسجد میں ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے یا وضو خانہ موجود نہ ہو تو کسی اور قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ (شامی) اور یہ حکم ہر قسم کے وضو کا ہے خواہ وہ فرض نماز کے لیے کیا جا رہا ہو، یا فضلی عبادت کے لیے۔

۱۳ جن صورتوں میں معتکف کے لیے وضو کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے ان میں وضو کے ساتھ مسواک کرنا، صابن لگانا اور تولیہ سے اعضا خشک کرنا بھی جائز ہے لیکن وضو کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرنا جائز نہیں اور نہ ہی راستہ میں رکن جائز ہے۔

کھانے کی ضرورت اگر کسی آدمی کو ایسا آدمی میسر ہو، جو اس کے لیے مسجد میں کھانا پانی لاسکے تو اس کے لیے کھانا لانے کی غرض سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، لیکن اگر کسی شخص کو ایسا کوئی آدمی میسر نہیں ہے تو وہ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے (البر الوفاق ص ۳۳۳ ج ۲) لیکن کھانا مسجد میں لا کر ہی کھانا چاہیے۔ (کتاب الفقی ج ۲ ص ۲۳۳)

مندرجہ ذیل چیزوں سے احتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

احتکاف کا ٹوٹ جانا ① جن ضروریات کا قیہ ذکر کیا گیا ہے ان کے سوا کسی

مقصد سے اگر کوئی 'مستکف' حدود مسجد سے باہر نکل جائے خواہ یہ باہر نکلنا ایک ہی لمحہ کے لیے ہو تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہدایہ)

⑥ اسی طرح اگر کوئی 'مستکف' شرمی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (شامی)

⑦ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے 'بہر صورت' اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ (شامی)

⑧ کوئی شخص احاطہ مسجد کے کسی حصہ کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ درحقیقت وہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، اسی لیے شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد اچھی طرح معلوم کر لینی چاہئیں۔

⑨ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو، یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو، یا غلطی سے ٹوٹا ہو، 'بہر صورت' میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی 'عمل' ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلاً صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔

⑩ جماع کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ یہ جماع جان بوجھ کر کئے یا سہواً 'دن میں کرے یا رات میں'، مسجد میں کرے، یا مسجد سے باہر اس سے

انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہدایہ)
 ۱۰۔ بوس و کنار اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہے اور اگر اس سے انزال ہو جائے
 تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود
 اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ (ہدایہ)

ن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے ؟

- مندرجہ ذیل صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے :
- اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر
 نکلے بغیر ممکن نہیں تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (دشامی)
- کسی ڈوبتے یا جلتے ہوئے آدمی کو بچانے یا آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف
 توڑ کر باہر نکل آنا جائز ہے۔ (ایضاً)
- ماں باپ یا بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف
 توڑنا جائز ہے۔
- کوئی شخص زبردستی باہر نکال کر لے جائے مثلاً حکومت کی طرف سے گرفتاری
 کا وارنٹ آجائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (دشامی)
- اگر کوئی جنازہ آجائے اور نماز پڑھنے والا اور نہ ہو، تب بھی اعتکاف توڑنا
 جائز ہے۔ (فتح القدیر ص ۳۱۱ ج ۱)
- ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے سے گناہ تو نہیں ہو گا لیکن اعتکاف ٹوٹ
 جائے گا۔ (البحر الرائق ص ۳۲۶ ج ۲)

مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی
 اعتکاف منسوخ ٹوٹا ہو اس کا یہ حکم ہے کہ جس
 دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، پورے دس دن کی قضا واجب
 نہیں۔ (دشامی)

اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو، تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لیں اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔ اور اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی۔ لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جلد از جلد قضا کرنی چاہئے۔

۱۲ اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ عشرہ اخیر کے باقی ماندہ میں مغفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جاسکتا ہے اس طرح سنت موکدہ تو ادا نہیں ہوگی لیکن مغفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عشرہ اخیر کے سنون اعتکاف کا ثواب بھی اپنے کرم سے عطا فرمادیں۔ اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ عشرہ اخیر ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن سے اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن بہ نیت مغفل پھر اعتکاف شروع کر دے۔

مباحات اعتکاف | اعتکاف کی حالت میں مندرجہ ذیل کام بلا کر اہست جائز ہیں :

- کھانا پینا
- سونا
- ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطیکہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے اور خرید و فروخت ضروریات زندگی کے لیے ہو۔ لیکن مسجد کو باقاعدہ طور پر تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ (دقائینان)

- حجامت کرنا دیکھنا ہاں مسجد میں نہ کریں۔
- بات چیت کرنا دیکھنا فضول گوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ (شامی)
- کھانا یا کوئی اور صحت کرنا۔ (بحر مت ۲۲ ج ۱)
- کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، (علامۃ الفتاویٰ ص ۲۳۹ ج ۱)
- مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا اور نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا (فتاویٰ دارالعلوم جدیدہ ص ۵۷ ج ۱)

- قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا۔ (شامی ص ۱۸۵ ج ۱)
- کپڑے دھونا اور کپڑے سینا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ من عطاء ص ۹۳ ج ۲)
- البتہ کپڑے دھونے وقت پانی مسجد سے باہر گرے اور خود مسجد میں رہیں۔ یہی حکم برتن دھونے کا بھی ہے۔

● مزدورت کے وقت مسجد میں ریح خارج کرنا۔ (شامی)

- مکروہات اعتکاف**
- اعتکاف کی حالت میں مندرجہ ذیل امور مکروہ ہیں،
 - بالکل خاموشی اختیار کرنا۔ کیوں کہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں، اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر کرے تو بدعت کا گناہ ہوگا، البتہ جہاں مزدورت ہو وہاں بولنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔
 - فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے مزدورت کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو جائز ہے لیکن مسجد کو فضول گوئی کی جگہ بنانے سے احتراز لازمی ہے۔
 - [منہ المحتاق]

- سامان تجارت مسجد میں لاکر بیچنا بھی مکروہ ہے۔
- اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیر لینا جس سے دوسرے مسکین یا غازیوں کو تکلیف پہنچے۔
- اجرت پر کمات کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا بھی اعتکاف کے لیے قہار ہے۔
- کوفہ کھلے۔ (بحر مت ۲۳ ج ۱)

دینی مدارس کی بنیاد پرستی اور انسانی حقوق

روزنامہ جنگ لاہور ۳ دسمبر ۱۹۹۳ء کے مطابق گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین نے دینی مدارس کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور فرقہ وارانہ کردار کے حامل مدارس کی بندش کا عندیہ دیا ہے۔ اسی طرح بعض اخباری اطلاعات کے مطابق دفاعی وزارت داخلہ نے ملک میں نئے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور پرانے مدارس کی رجسٹریشن کی تجدید کے لئے وزارت داخلہ سے پیشگی اجازت کی شرط مائد کر دی ہے اور متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس اجازت کے بغیر کسی نئے دینی مدرسہ کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے اور نہ ہی پہلے سے قائم کسی مدرسہ کی رجسٹریشن کی تجدید کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی بہاول پور پولیس کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ حکام بالاکہ ہدایت پر پولیس دینی مدارس کا سروے کر رہی ہے تاکہ اس الزام کی حقیقت معلوم کی جاسکے کہ بعض مدارس میں بچوں سے جبری بیگاری جاتی ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ دنوں گوجرانوالہ میں وزیراعظم پاکستان کے ایک مشیر نے کسی مدرسہ کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں طلبہ کو زنجیروں سے باندھ کر تہہ آن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے بقول وزیراعظم نے اس سلسلہ میں انکوائری کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمنٹی انٹرنیشنل کے بارے میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ اس نے پاکستان کے دینی مدارس میں طلبہ پر مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دینی مدارس کے بارے میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اس تحقیقاتی مہم کا پس منظر کیا ہے اور یہ سب کچھ کن مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جائزہ لینے سے

پہلے مزدوری ہے کہ دینی مدارس کے موجودہ نظام پر ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ اس کے مثبتت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے دینی مدارس کے خلاف اس مہم کے مقام کو صحیح طور پر سامنے لایا جاسکے۔

پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے طول و عرض میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے دینی مدارس و مکاتب کا موجودہ نظام، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا نتیجہ ہے۔ اس سے قبل پورے برصغیر میں درس نظامی کا یہی نصاب تعلیمی اداروں میں رائج تھا جو مغل بادشاہت کے دور میں اس وقت کی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا تھا اور جو اب بھی ہمارے دینی مدارس میں بدستور رائج چلا آ رہا ہے۔

فارسی اس دور میں سرکاری زبان تھی اور عدالتوں میں فقہ حنفی رائج تھا۔ اس لیے درس نظامی کا یہ نصاب اس دور کی دفتری اور عدالتی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور دینی تقاضوں کی تکمیل بھی اس سے ہو جاتی تھی۔ اس لئے اکثر و بیشتر مدارس کا نصاب ہی تھا اور تقریباً تمام مدارس سرکار کے تعاون سے بلکہ سرکار کی بخشی ہوئی زمینوں اور جاگیروں کے باعث تعلیمی خدمات سرانجام دیتے چلے آ رہے تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد جب دہلی کا اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے براہ راست تاج برطانیہ کو منتقل ہوا اور باقاعدہ انگریزی حکومت قائم ہو گئی تو سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی کر دی گئی اور عدالتی نظام سے فقہ حنفی کو خارج کر کے برطانوی قوانین نافذ کر دئے گئے جس سے ہماری تعلیمی ضروریات دو حصوں میں منقسم ہو گئیں۔ دفتری اور عدالتی نظام میں شرکت کے لئے انگریزی تعلیم ناگزیر ہو گئی اور دینی و قومی ضروریات کے لئے درس نظامی کے سابقہ نظام کو برقرار رکھنا مزدوری سمجھا گیا۔ جب کہ مدارس و مکاتب کا سابقہ نظام ختم کر دیا گیا، علماء کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں کام آگئی باقی ماندہ میں سے ایک کمیپ کالا پانی اور دیگر جیلوں کی نذر ہو گئی۔ اور بچے رہ جانے والے لوگ شکست کے اثرات کو سہتے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچنے میں مصروف

ہو گئے۔ مدارس و کتاب کے لئے مغل حکمرانوں کی عطا کردہ جائیں ضبط کر لی گئیں اور اس طرح ۱۸۵۷ء سے پہلے کا تعلیمی نظام مکمل طور پر ستر ستر ہو کر رہ گیا۔

نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی ضروریات کے دھڑوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد اہل دانش نے مستقبل کی طرف توجہ دی۔ سر سید احمد خان مرحوم نے ایک عملہ سمجھالیا اور ونڈی و عدالتی نظام میں مسلمانوں کو شریک رکھنے کے لئے انگریزی تعلیم کی ترویج کو اپنا مشن بنالیا۔ جب کہ دینی و قومی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دینی تعلیم کا محاذ فطری طور پر علماء کرام کے حصہ میں آیا اور اس سلسلہ میں سبقت اور پیش قدمی کا اعزاز مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء نے علی گڑھ میں انگریزی تعلیم کے کالج کا آغاز کیا اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے دیوبند میں مدرسہ عربیہ کی بنیاد رکھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ دونوں ایک ہی استاد مولانا مسلوک علی نانوتویؒ کے شاگرد تھے اور دونوں نے مختلف سمتوں پر تعلیمی سفر کا آغاز کیا جو آگے چل کر دو مستقل تعلیمی نظاموں کی شکل اختیار کر گئے۔ ابتدائے میں سر سید احمد خان مرحوم کے انگریزی کالج اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے مدرسہ عربیہ دونوں کی بنیاد عوامی چندہ پر اور اساساً دینی کے طریق کار پر تھی، لیکن بعد میں کالج اور اسکول کے نظام کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورا نظام سرکاری تحویل میں آکر مصارف و اخراجات کے جھنجٹ سے آزاد ہو گیا۔ جب کہ دینی مدارس سرکاری سرپرستی سے آزاد رہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے اخراجات و ضروریات کے لیے ہر دور میں عوامی چندہ پر انحصار کرنا پڑا اور آج بھی یہ صورت حال بدستور قائم ہے۔

دینی مدارس کے اس آزادانہ اور توازی نظام کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں،

○ قرآن و سنت، عربی زبان اور دیگر اسلامی علوم کی حفاظت اور مسلم معاشرہ کا ان سے تعلق برقرار رکھنا۔

○ مساجد و مدارس کے نظام کو قائم رکھنا اور ان کے لئے ائمہ، خطباء اور مدرسین کی فراہمی۔

○ یورپ کی نظریاتی اور تہذیبی یلغار کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی طرز معاشرت اور عقائد کی حفاظت۔

○ جدید عقلیت کے پیدا کردہ اعتقادی و نظریاتی فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے ضروری تھا کہ یہ مدارس سرکار کے اثر سے آزاد رہیں اور ایسا تعلیمی نصاب و نظام اختیار کریں کہ اس کے تیار کردہ افراد صرف ان کے مقاصد کے خانہ میں فٹ ہو سکیں۔ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھا ہوں جو میں نے مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ کے خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا۔ ان کی روایت کے مطابق یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ کے فرزند مولانا حافظ محمد احمد تھے، اس دور میں دارالعلوم کے فارغ التحصیل کچھ نوجوان حیدر آباد دکن کی ریاست میں ملازمتوں پر فائز ہوئے اور کارکردگی اور صلاحیت کے لحاظ سے دوسرے ملازمین سے بہتر ثابت ہوئے۔ مولانا حافظ محمد احمد کے دور حیدر آباد کے موقع پر نظام حیدر آباد نے ایک ملاقات میں ان سے اس بات کا ذکر کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہر سال سارے کے سارے حیدر آباد بھجوائے جائیں تو نظام حیدر آباد انہیں ملازمتیں دیں گے اور دارالعلوم کے سالانہ اخراجات کا ہمارا نظام خود اٹھائیں گے مولانا حافظ محمد احمد نے دیوبند واپسی پر یہ پیش کش دارالعلوم کے صدر مدرس شیخ الحدیث مولانا محمود حسن ؒ کے سامنے بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ مولانا محمود حسن نے خود کوئی مشورہ دینے کی بجائے حافظ محمد احمد کو دارالعلوم کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد سنگھ کی خدمت میں بھیج دیا جو اس وقت بقید حیات تھے، انہوں نے مولانا حافظ محمد احمد سے نظام حیدر آباد کی پیش کش کے بارے میں سن کر جو جواب دیا وہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب کے الفاظ میں یوں تھا:

”مجاڑ میں جائے حیدر آباد کی ریاست، ہم اس ریاست کو چلانے کیلئے

طلبہ کو نہیں پتہ تھا کہ ہم تو اس لئے پڑھاتے ہیں کہ مسجد میں اور قرآن کے مکاتب آباد رہیں اور مسلمانوں کو نمازیں اور قرآن کریم پڑھانے والے ائمہ اور استاذ ملتے رہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں انگریزی تعلیم کا داخلہ بند رہا اور علماء اور دینی طلبہ کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا رہا کیوں کہ انگریزی تعلیم حاصل کر لے والے افراد لازماً سرکاری ملازمت کو ترجیح دیتے اور دینی مدارس سے فائز ہونے والوں کی ایک بڑی کھیپ بھی اسی طرف منتقل ہو جاتی جس سے دینی مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا۔ جب کہ دینی مدارس کے نظام کا آغاز کرنے والوں کے ذہن میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسی کھیپ تیار ہو جو قرآن پاک کے مکاتب کو آباد رکھے اس لیے حکمت عملی کے تحت عملاً ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ دینی مدارس کے فائز تحصیل حضرت مسجد و مدرسہ کے سوا کسی دوسری جگہ نہ کھیپ سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حوالے سے یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ اس کے نتیجے میں برصغیر کے طول و عرض میں دینی مدارس و مکاتب کا جال بکھینچا گیا اور مسجد میں ائمہ و خطباء کی کھیپ بھی فراہم ہوتی رہی۔

دینی مدارس کے منتقلین نے ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ کیا جتن کئے؟ یہ ایک الگ داستان ہے جس کی تفصیلات کی اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر عرض کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے سہولتوں کی زندگی ترک کر کے فقر و فاقہ اور تنگی و ترشی کی زندگی اختیار کی لوگوں سے صدقات و خیرات مانگ کر مدارس کو آباد رکھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو محلہ کے ایک ایک گھر سے روٹیاں مانگنے کا سلسلہ بھی قائم رہا اس لیے یہ بات بلا حجب کہی جاسکتی ہے کہ علماء کے اس طبقہ نے اپنی "عزت نفس" تنگ کی و تریابی دے کر معاشرہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم اور اسلامی عقائد و معاشرت کو برقرار رکھا، ورنہ عالم اسباب میں اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اسپین کی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی دعوتِ باطل اسلام ایک قصہ پارینہ بن چکا ہوتا۔ صدقہ و خیرات گھر گھر سے مانگی ہوتی روٹیوں اور عام لوگوں کے چندوں کی بنیاد پر قائم ہونے والا دینی مدارس کا یہ نظام برطانوی استعمار

کی فکریاتی، فکری اور تہذیبی بلناروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط حصار ثابت ہوا اور اس نظام نے یہ صرف برصغیر پاک و ہند و جنگل دیش کے مسلمانوں کے حتمی اند و افکار، معاشرت اور اسلامی علوم و فنون کی حفاظت کی بلکہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کو نظریاتی راہ نماؤں اور کارکنوں کی کھیمپ بھی فراہم کی جس میں مولانا محمود حسن، مولانا سعید الدین، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحمید بدایونی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اور ان کے ہزاروں رفقاء بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

دور غلامی میں دینی مدارس کی حکمت عملی دفاعی تھی جس کے لئے انھیں بہت سے تحفظات اختیار کرنے پڑے۔ اور اگر وہ ان تحفظات کے باوجود میں سختی اختیار نہ کرتے تو اپنے بنیادی مقاصد کی طرف اس قدر کامیابی کے ساتھ پیش رفت نہ کر پاتے لیکن قیام پاکستان کے بعد صورت حال خاصی تبدیل ہو گئی اور آزادی کے حوالہ سے نئے تقاضے اور ضروریات سامنے آ گئیں جن کے بارے میں دینی مدارس کی تمام تر مجبوریوں اور مشکلات کے باوجود بہر حال یہ کہنا پڑتا ہے کہ نئی ضروریات اور تقاضوں کو اپنے مقاصد میں شامل کرنے کے لئے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے جس کے نقصانات قومی سطح پر بہت دیر تک عکسوں کیے جاتے رہیں گے۔

قیام پاکستان کے بعد چاہئے تو یہ تھا کہ مساجد و مدارس کے لیے رجال کاری فراہمی اور اسلامی عروج کی ترویج و تحفظ کی ذمہ داری ریاستی نظام تعلیم کے سپرد کر دی جاتی اور دینی مدارس کے الگ نظام کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی، لیکن ریاستی نظام تعلیم نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ریاستی نظام تعلیم نے قیام پاکستان کے بعد آزادی اور ایک اسلامی ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے اس قدر یالوس کیا کہ آزاد قوموں کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ریاستی نظام تعلیم کی ذمہ داری تھی کہ وہ

○ پاکستان کو صحیح سمتوں میں اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت دینے اور ایک نمایاں

اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے فوج، سود، کرپسی، عدلیہ اور دیگر قومی شعبوں اسلامی تعلیم و تربیت سے بہرہ ور افراد کا رہنما بننا چاہیے۔

○ معاشرہ کے عام افراد کو قرآن و سنت کی ضروری تعلیم سے آراستہ کرنے کا اہتمام کرنا۔

○ مساجد اور دینی مکاتب کا نظام چلانے کے لیے ائمہ اور مدرسین کی فراہمی کی ذمہ داری قبول کرنا۔

○ اسلامی تعلیمات و احکام کو عالمی برادری کے سامنے نئے انداز اور اسلوب سے پیش کرنے کے لئے اسکالرز تیار کرنا اور انھیں جدید علوم اور فلسفہ کے چیلنج کا سامنا کرنے کی تربیت دینا۔

لیکن ریاستی نظام تعلیم نے نہ صرف یہ کہ ان ذمہ داریوں کے قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ عملاً یہ نظام سیکولر اور اسلام مخالف عناصر کی کہیں نگاہ ثابت ہوا اور پاکستان میں اسلامی احکام و تعلیمات کی ترویج کو روکنے اور اس کی اسلامی حیثیت کو غیر موثر بنانے میں اس نظام تعلیم نے مضبوط مورچے کا کام دیا۔ جب کہ اس کے برعکس دینی مدارس نے جو ذمہ داریاں ۱۸۵۷ء کے بعد قبول کی تھیں، ان پر وہ اب بھی پوری دل جمعی کے ساتھ کامزن ہیں اور ان کے طریق کار اور دائرہ عمل میں کوئی فرق نمودار نہیں ہوا بلکہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اسلامی علوم کی حفاظت و ترویج اور مساجد و مدارس کے لیے ائمہ و اساتذہ کی فراہمی کے لیے دینی مدارس کے کردار کا تسلسل کسی خلا اور قسط کے بغیر بدستور قائم ہے تو ریاستی نظام تعلیم کے ساتھ تقابل کے تناظر میں دینی مدارس کا یہ کردار بڑے سے بڑے قومی اعزاز کا مستحق ہے کیوں کہ آج بھی ان دو مقاصد کے حوالے سے معاشرہ کی ضروریات یہی دینی مدارس پوری کر رہے ہیں اور اگر دینی مدارس اپنا یہ کردار چھوڑ دیں تو مساجد و مدارس کے لیے ائمہ و اساتذہ کی فراہمی اور اسلامی علوم کی ترویج و حفاظت کے شعبہ میں جو خلا واقع ہو گا وہ کسی باشعور شہری کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دینی مدارس کے موجودہ کردار اور خدمات کے باہرے میں عام طور پر شکایات کا اظہار

کیا جانا ہے اور شکوہ کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن ان شکایات اور دینی مدارس کی مشکلات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ صحیح صورت حال سامنے آ سکے۔

دینی مدارس سے سب سے بڑی شکایت یہ کی جاتی ہے کہ ان کے نصاب میں آج کے علوم شامل نہیں ہیں اور وہ اپنے طلبہ کو انگریزی، ریاضی، سائنس، انجینئرنگ اور دیگر عصری علوم کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ شکایت ایسی ہے جسے نہ تو پوری طرح قبول کیا جاسکتا ہے اور نہ مسترد کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ جہاں تک عصری علوم کی مکمل تعلیم کا سوال ہے وہ نہ تو دینی نصاب کے ساتھ پوری طرح شامل کی جاسکتی ہے اور نہ ایسا کرنا ضروری ہی ہے شامل اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ مستند اور پختہ عالم دین کا مقام حاصل کرنے کے لیے فارسی، عربی، صرف و نحو، فقہ و اصول فقہ، لغات و ادب اور منطق و فلسفہ جیسے ضروری علوم کا ایک مکمل نصاب ہے جسے پوری طرح پڑھے بغیر کوئی شخص "عالم دین" کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا اور یہ نصاب اس قدر بھاری بھر کم ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے علم یا فن کے مکمل نصاب کو شامل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اس نصاب میں کمی کی جائے تو دینی علوم میں مہارت کا پہلو تشنہ رہ جاتا ہے۔ اور ضروری اس لیے نہیں ہے کہ یہ تخصصات اور اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اب ہر شعبہ کے لئے الگ ماہرین تیار ہوتے ہیں اور کسی ایک شعبہ کے ماہر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے شعبہ کی مہارت بھی رکھتا ہو مثلاً کسی انجینئر کے لیے قطعی طور پر یہ ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کے علم سے بہرہ ور ہو اور کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے انجینئرنگ کا علم بھی حاصل کر رکھا ہو اسی طرح کسی عالم دین کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ یا کسی شعبہ کی مہارت بھی رکھتا ہو۔ تاہم ایک فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تک کسی شعبہ میں پوری مہارت اور مکمل تسلیم کا تعلق ہے وہ تو کسی دوسرے شعبہ کے فرد کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن بنیادی اور جزل معلومات ہر شعبہ کے بارے میں حاصل ہونی چاہئیں اور اس کی اہمیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے لیے دین کا مکمل عالم ہونا ضروری نہیں مگر دین کی

بنیادی معلومات و مسائل سے آگاہی ان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنے شعبہ میں دینی احکام کے دائرہ کو ملحوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح ایک عالم دین کے لیے ڈاکٹریا انجینئر ہونا ضروری نہیں البتہ ان شعبوں کے بارے میں بنیادی معلومات علماء کو ضروری طور پر حاصل ہونی چاہئیں تاکہ وہ ان شعبوں کے افراد کی دینی راہ نمائی صحیح طور پر کر سکیں اسی طرح انگریزی آج کی بین الاقوامی زبان ہے، اسلام اور عالم اسلام کے خلاف صف آرا عالمی میڈیا کی زبان ہے اور پاکستان کی دفتری اور عدالتی زبان ہے۔ اس لئے عربی کے ساتھ انگریزی زبان سے کماحقہ بہرہ ور ہونا علماء کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے۔ اس بنا پر ہم دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں کسی بنیادی تبدیلی یا تخفیف کی حمایت تو نہیں کریں گے البتہ اس میں انگریزی زبان اور میڈیکل سائنس، جنرل سائنس، انجینئرنگ اور دیگر عصری علوم کے بارے میں بنیادی معلومات کی حد تک نصاب کے اضافے کو ضروری سمجھتے ہیں اور دینی مدارس کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہئے۔

اس سلسلہ میں دینی مدارس کی مشکلات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً انجی ایک بنیادی مشکل یہ ہے کہ جو طلبہ انگریزی یا دیگر عصری علوم سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور سرکاری اسناد حاصل کر لیتے ہیں ان کی اکثریت مساجد یا دینی مدارس کے بجائے ملازمت کے لیے سرکاری اداروں کا رخ کرتی ہے جس کی وجہ سے مساجد و مدارس کو ضرورت اور معیار کے مطابق ائمہ، خطباء اور مدرسین میسر نہیں آتے۔ ظاہر بات ہے کہ مساجد و مدارس میں مشاہروں اور دیگر سہولتوں کا مروجہ معیار کسی طرح بھی اس درجہ کا نہیں ہے کہ کوئی خطیب، امام یا مدرس اطمینان کے ساتھ ایک عالم آدمی جیسی زندگی بسر کر سکے۔ پھر یہاں ملازمت کا تحفظ بھی نہیں ہے، اس لیے جسے سرکاری ملازمت میں جانے کا ارادہ مل جاتا ہے وہ لازماً دوسرا رخ کرے گا اور مساجد و مدارس کے لیے رجحان کار کے فقدان اور علماء کا مسئلہ پریشان کن صورت اختیار کر جائے گا۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس سرہ العزیز کے ساتھ ایک گفتگو کا حوالہ دینا شاید نامناسب نہ ہو۔ یہ اس حد تک بات ہے جب جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے وفاقی شریعت کونسل کے

قیام کے بعد ضلع اور تحصیل کی سطح پر شرعی قاضی مقرر کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور قاضی کورس کے لیے آرڈی نینس کے نفاذ کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب راولپنڈی کینٹ کے ملٹری ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سلسلہ میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ پاکستان بھر میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقرر کرنے کے لیے اس قدر تربیت یافتہ قاضی کہاں سے آئیں گے؟ اگرچہ اس زمانے میں بعض دینی اداروں نے قاضیوں کی تربیت کے لئے چار ماہ یا چھ ماہ اور ایک سال کے کورس شروع کر رکھے تھے لیکن میں ان سے مطمئن نہیں تھا کہ قاضی بہر حال قاضی ہوتا ہے اور سال چھ ماہ کا کورس کسی شخص کو قاضی نہیں بنا سکتا۔ اور اگر ہم نے پاکستان میں قاضی کورس کا آغاز اس طرح کے نیم قاضیوں سے کیا تو اسلام کے عدالتی نظام کا پہلا تاثر ہی اپنے تئیں کے لحاظ سے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے مولانا مفتی محمود سے سوال کیا کہ حضرت! یہ قاضی کہاں سے آئیں گے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جن مدرسین نے دینی مدارس میں ہدایہ کی سطح تک کتابیں چار پارچہ سال پڑھائی ہیں وہ نظام قضا کے مختصر کورس کے بعد قضا کا منصب سنبھال سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ضلع اور تحصیل کی سطح پر قاضی مقرر کرنے کے لئے پاکستان کے اضلاع اور تحصیلوں کی تعداد کے مطابق اس سطح کے مدرسین مل جائیں گے یا نہیں اور اگر ہمارے پاس اتنی تعداد میں اس معیار کے مدرسین مل بھی جائیں تو انہیں عدالتوں میں بھیج کر دینی مدارس میں ہدایہ کی سطح کی کتابیں کون پڑھائے گا؟ اس سوال کا جواب حضرت مفتی محمود صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مثال دیا۔ لیکن میں نے ان کے چہرے کی سلوٹوں سے اندازہ لگایا کہ اس سوال نے خود انہیں بھی پریشان کر دیا ہے۔

دینی مدارس کو اب تک اپنے وجود کے تحفظ اور اپنے کردار کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تحفظات کی فضا کا سامنا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنی تیار کردہ کتب دوسرے شعبوں کے حوالے کر کے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اس لئے اگر دینی مدارس

اپنے تیار کردہ افراد کو مسجد و مدرسہ تک محدود رکھنے کے لیے کچھ تحفظات اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کی اس مشکل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی اس مسئلہ کا جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ وہ یہ کہ اس وقت پاکستان بھر میں مساجد میں امامت خطابت کے فرائض سرانجام دینے والے افراد میں مستند و غیر مستند کا تناسب کیا ہے؟ اگر اس کا طرز جانب دارانہ سروے کیا جائے تو غیر مستند ائمہ و خطباء کا تناسب مستند حضرات سے کہیں زیادہ ہوگا اور ہمارے یہاں مذہبی معاملات میں خرابیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جس کی طرف اکثر حضرات کی توجہ نہیں ہے اور جو اہل دانش اس کا ادراک رکھتے ہیں وہ کسی فتوے کی زد میں آجانے کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کے ناطے سے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح دوسرے شعبوں میں ان کو ایلیٹ افراد کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کو ایلیٹ افراد کی فراہمی پر زور دیا جاتا ہے، امامت و خطابت اور دینی تعلیم کے شعبہ میں بھی ان کو ایلیٹ افراد کا تناسب کم سے کم کرنے اور بالآخر اسے ختم کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے اور جس طرح ملک میں خواندگی کا تناسب بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ایک معقول بجٹ اس کام کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے، دینی شعبہ میں کو ایلیٹ افراد کا تناسب بڑھانے کے لیے دینی مدارس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور قومی تعلیمی بجٹ میں ان کے لئے معقول حصہ مختص کیا جائے۔

دینی مدارس سے دوسری شکایت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مختلف شعبوں بالخصوص عدلیہ میں مطلوبہ معیار کے رجال کار کی فراہمی کو دینی مدارس کے نظام نے اپنے مقاصد میں شامل نہیں کیا۔ یہ کام اگرچہ اصلاً ریاستی نظام تعلیم کا تھا، لیکن ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ریاستی نظام تعلیم نے اس سمت سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور اس کے بعد اس غلام کو پر کرنے کے لیے لوگوں کی نظریں بہر حال دینی مدارس کی طرف اٹھتی ہیں۔ اگر دینی مدارس اپنے نصاب تعلیم کا از سر نو جائزہ لے لے کر

اسلام کو بطور نظام زندگی دوسرے مروجہ نظاموں کے ساتھ مقابلے کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کرتے اور اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے حدیث و فقہ کے ابواب کو ضروری اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا تو دینی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کے تربیت یافتہ اور شعوری کارکن ثابت ہوتے اور اس کے ساتھ اگر تجارت، عدالت، انتظامیہ اور دیگر شعبوں کے افراد کے لیے ہلکے پھلکے کورسز تیار کر کے انہیں دینی مدارس کے تعلیمی دائرہ میں شریک کر لیا جاتا تو اسلامی نظام کے لیے رجال کار کی فراہمی کی ایک اچھی بنیاد مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے نتائج آج معاشرہ میں منکری انتشار اور اخلاقی انارکی کی صورت میں سب کے سامنے ہیں۔

دینی مدارس سے تیسری شکایت اسلام کے بارے میں مغربی لابیوں اور ورلڈ میڈیا کے سنی پروپیگنڈہ کی صورت میں سامنے آنے والے چیلنج کو نظر انداز کرنے کی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے چارٹر، جینوا انسانی حقوق کمیشن کی قرار دادوں اور بنیادی حقوق کے مغربی تصورات کے حوالہ سے اسلامی احکام اور قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جرائم کی شرعی سزاؤں کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ارتداد اور توہین رسالت پر قدغن کے بارے میں اسلامی قوانین کو آزادی رائے کے بنیادی حق سے متصادم کیا جا رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی جگہ اسلامی معاشرہ کے قیام کو قرون وسطیٰ کے غلامانہ دور کی واپسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس چیلنج کو سامنا کرنے اور آج کی زبان میں اسلام کو انسانی حقوق کے علمبردار اور محافظ نظام کے طور پر پیش کرنے کے لیے لوگوں کی نظریں دینی مدارس اور اداروں کی طرف اٹھتی ہیں اور عام مسلمان یہ توقع کرتا ہے کہ جس طرح دینی مدارس کے نظام نے برطانوی استعمار کے دور میں اعتقادی اور معاشرتی قوتوں کا دل جمعی سے مقابلہ کیا تھا آج بھی وہ مغربی فلسفہ کی نئی اور تازہ دم پلینار کے سامنے خم ٹھونک کر میدان میں آئے گا مگر چند استثناؤں کو چھوڑ کر دینی مدارس میں اس چیلنج کے ادراک کی فضاء ہی سرے سے موجود نہیں جو بلاشبہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔

دینی مدارس سے چوتھی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ اور طلبہ کو گفتگو

اور باطل کے نئے اسلوب اور ہتھیاروں سے روشناس نہیں کر لیا، فتویٰ اور مناظرہ کی زبان قصیدہ پارینہ بن چکی ہے مگر دینی مدارس بلکہ ہمارے منبر و محراب پر بھی ابھی تک اسی زبان کا سکھایا جاتا ہے۔ اخبارات پڑھنے والے اور ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے ہمساری زبان اور اسلوب بیان اجنبی ہو چکے ہیں مگر ہم کوئی پروا کیے بغیر اسی ڈگر پر قائم ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر دینی مجالس میں تعلیم یافتہ لوگوں کا تناسب دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے آج کی زبان منطقی و استدلال کی زبان ہے، شہادت کی زبان ہے، کسی بھی مسئلہ کو اس کے پس منظر اور نتائج کے ساتھ پیش کرنے کی زبان ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے گفتگو کی زبان ہے، مگر دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کی اکثریت اس زبان سے نا آشنا ہے اور ستم بالائے ستم کہ اچا بولنے اور اچا لکھنے والوں کا تناسب جو دینی حلقوں میں پہلے ہی بہت کم تھا، مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ انگلش اور عربی تو رہی ایک طرف، اردو زبان میں اپنے مائی الغیر کو اچھی تحریر کی صورت میں پیش کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بچہ کار عالم دین نے شکایت کی کہ فلاں قومی اخبار کو میں نے درجنوں مضامین بھجوائے ہیں، ان میں سے ایک بھی شائع نہیں ہوا۔ میں نے اس اخبار کے ایڈیٹر سے بات کی تو انھوں نے جواب دیا کہ جو مضمون ہمیں پوچھے گا پورا از سر نو لکھنا پڑے، اسے شائع کرنے کا تکلف ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔

دینی مدارس سے پانچویں شکایت یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی تربیت کا جو ماحول کچھ عرصہ پہلے تک ان مدارس میں قائم رہا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور گنتی کے چند اداروں کے سوا دینی مدارس کی اکثریت ایسی ہے جن میں طلبہ کی فکری، دینی اور اخلاقی تربیت کا نظام موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے فضلاء کی اکثریت کے ذہنوں میں مشنری جذبہ کے طور پر کوئی واضح اور متعین مقصد زندگی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی مقصد ہو بھی تو اس کے مطابق اس کی تربیت نہیں ہوتی اور اس کے نقصانات بھی قدم قدم پر سامنے آ رہے ہیں۔

دینی مدارس سے چھٹی شکایت یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و مشاورت کا نظام انتہائی

کمزور ہے۔ پہلے تو بالکل نہیں تھا مگر کچھ حصہ سے تمام مذہبی کتاب و فکر کے مدارس نے اپنے اپنے
 وفاق کر لیے ہیں جو اگرچہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہیں لیکن اپنے اپنے کتب خانوں کی حد تک
 انہوں نے باہمی ربط کا ایک نظام قائم کر لیا ہے جس سے امتحانات کی صورت حال بہتر
 ہوئی ہے اور کچھ دیگر فوائد بھی سامنے آئے ہیں لیکن معاشرہ میں دینی مدارس کی کارکردگی
 اور اثرات کا دائرہ جس قدر وسیع ہے اس کے مطابق موجودہ ربط و نظم قطعی طور پر ناکافی
 ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مدارس کے قیام میں کوئی منصوبہ بندی اور ترجیحات
 نہیں ہیں۔ جہاں جس کا دل چاہتا ہے ضروریات اور تقاضوں کو ملحوظ رکھے بغیر کسی بھی معیار
 اور سائز کا دینی ادارہ قائم کر لیتا ہے اور چون کہ اوپر چینگ کا کوئی نظم موجود نہیں
 ہے۔ اس لیے کارکردگی اور اخراجات کا دائرہ شخص واحد یا زیادہ سے زیادہ اسکے منظور نظر
 چند افراد تک محدود رہتا ہے۔ ان خود رو دینی مدارس میں ایک بڑی تعداد ایسے اداروں
 کی ہے جو تعلیمی اداروں کی بجائے ”مذہبی دکانیں“ کہلانے کے زیادہ حق دار ہیں اور ان
 میں مالی بدعنوانیوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں سرکاری
 زکوٰۃ کا ایک حصہ دینی مدارس کے لئے مخصوص کیا گیا تو اس کے حصول کے لیے دونوں کئی
 مدرسے وجود میں آ گئے اور پھر سرکاری زکوٰۃ کی رقم حاصل کرنے کے لیے رشوت خاںان
 اور بدعنوانوں کے جو دروازے کھلے انہوں نے دینی اداروں کو بھی دیگر سرکاری محکموں
 کی صف میں لاکھڑا کیا۔ اس سلسلہ میں دینی مدارس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک
 حصہ میں وہ معیاری دینی ادارے ہیں جنہوں نے سرکاری زکوٰۃ کی وصولی سے گریز کیا اور اپنی چار و
 کے دائرے میں پاؤں پھیلانے کے باوجود طریق کار پر گمنام رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دینی
 مدارس ہیں جو اپنی کارکردگی اور معاملات میں دیانت اور احتیاط کے معیار پر پورے اترتے ہیں
 اور انہوں نے سرکاری زکوٰۃ وصول کر کے اسے صحیح مصارف پر صرف کیا۔ اور تیسرے نمبر پر
 وہ مدارس ہیں جنہوں نے سرکاری زکوٰۃ وصول اور خرچ کرنے میں کسی دینی احاطہ کی سیارگی
 یا ہندی کا حکمت نگاہ نہیں کیا۔ بد قسمتی سے سرکاری ریکارڈ میں تیسری قسم کے مدارس کی
 فہرست زیادہ لمبا ہے اور دینی مدارس کے مجموعی نظام کے بائیسویں سرکاری محکموں کی مانند

کاظم ہونے میں یہی فہرست بنیاد بن رہی ہے۔ پھر چند بڑے اور معیاری دینی مدارس کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دینی مدارس نے عوامی چندہ کے حصول کے لیے جو طریقے کچھ عرصے سے اختیار کر لیے ہیں انہوں نے چندہ دینے والے اصحاب خیر کو پریشان کر دیا ہے اور اس سے مدارس کی نیک نامی اور اعتماد بربود ہو رہا ہے۔ کراچی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ جیسے کاروباری شہروں میں رمضان المبارک کے دوران مساجد اور دکانوں پر دینی مدارس کے سفیروں کی جو یلغار ہوتی ہے اور لوگوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے گفتگو کا جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اس سے دینی اداروں کے اعتماد اور وقار کا گراف تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی سببالغہ کی بات نہیں کہ کاروباری شہروں میں بہت سے دکاندار رمضان المبارک کے دوران سفیروں کی یلغار کے خوف سے خود اپنی دکانوں پر بیٹھنے سے کترانے لگے ہیں اور مساجد میں نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر اپیل کرنے والے سفیروں کو اب نمازیوں نے ٹوٹی خاطر دیکھنے میں آتی ہے، جہاں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے مدارس کے سفراء نماز کے بعد کھڑے ہو کر اپنے مدرسے کے لیے اپیل کرتے ہیں اور پھر دروازے پر رونال بھیجا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں نماز گزرتے ہوئے پاؤنڈ اور سکے پھینکتے جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے جیسے حساس دینی کارکن کی نظریں شرم سے زمین پر گڑ جاتی ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل جنگ لندن میں ایک مسلم نوجوان کامرا اسٹوڈنٹ تھا جس میں اس نے بتایا کہ برطانیہ میں پلٹے بڑھنے والے مسلم نوجوانوں کی اکثریت مساجد میں اس لیے نہیں آتی کہ ایک تواضع اور خطباء کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے جن موضوعات پر وہ گفتگو کرتے ہیں ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تیسرے ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی مدرسے کا سفیر چندہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہر آدمی کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے، یہ صورت حال برطانیہ کی مساجد کی ہے جو ہزاروں میل دور اور اکثر مدارس کے سفراء کی دسترس سے باہر ہے۔ جب وہاں کا یہ حال ہے تو اپنے ملک کی مساجد کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اور قیاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارا مسئلہ تو ہم رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

یہ بات نہیں کہ لوگ دینی مدارس سے تعاون نہیں کرتے، اس لیے مدارس کو مجبوراً ایسے طریقہ اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، کیوں کہ عیسویں ایسے اداروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کا سالانہ بجٹ لاکھوں سے متجاوز ہے اور بعض کا کروڑوں کی حدود میں قدم رکھا ہے۔ وہ مدارس نہ سرکاری امداد لیتے ہیں اور نہ ہمدان کے سیر اس طرح چندہ کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، مگر ان کا بجٹ صاحب خیر مسلمانوں کے تعاون سے باوقار طریقہ سے فراہم ہو جاتا ہے۔

یہ ہے دینی مدارس کا ماضی اور حال جسے اب پاکستان کی وزارت داخلہ اور اس سے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنی تحقیقات اور سروے کی بنیاد بنا کر دنیا کو ان کی منفی تصویر دکھانے کے درپے ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا تو یہ نظریاتی مانہ ہے، وہ مغربی حکومتوں اور لابیوں کی ناسندہ ہے جن کا موقف یہ ہے کہ اسلام آج کے دور میں بطور ”نظام زندگی“ قابل عمل نہیں ہے اور اسلامی احکام و قوانین انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ اس لیے عالم اسلام میں دینی بیداری کی تحریکات کو ناکام بنانا ضروری ہے، ورنہ قرون وسطیٰ کا وحشیانہ دور پھر واپس آ سکتا ہے جس سے ویسٹرن اور تہذیب و ترقی سب کچھ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے مغربی حکومتیں اور ان کے مفاد میں کام کرنے والی لابیوں عالم اسلام میں دینی بیداری کے سرچشموں کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی نظر میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا بنیاد پرست مسلمان ملک ہے اور پاکستان کی بنیاد پرستی کا سرچشمہ دینی مدارس ہیں۔ اس لیے دینی مدارس کو غیر موثر بنانا اور عوام کے ساتھ ان کے اعتماد کے رشتے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر علماء کرام اور دینی مدارس کی کردار کشی اور انھیں منتشر رکھنے پر کروڑوں ڈالر خرچ کئے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اسی مہم کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور پاکستان کے غیر معیاری اور برائے نام دینی مدارس کو بنیاد بنا کر ایک رپورٹ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں دکھایا جائے گا کہ پاکستان کے دینی مدارس میں طلبہ کو آج کے تقاضوں سے بے خبر رکھا جاتا ہے، انھیں مارا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، ان سے جبری بے محاشی جاتی ہے، ان کی عورتوں کی رہائش اور صفائی کا معیار ناقص ہے، انھیں ان مدارس میں آزادی رائے اور دیگر بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، انھیں جان بوجھ کر ناقص رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ قومی زندگی

کے کسی شعبے میں کھپ نہ سکیں۔ ان کے نام پر چندہ کر کے مدارس کے متعلمین کھاپی جاتے ہیں اور طلبہ کو انتہائی اعلیٰ کی حالت میں رکھ کر خود عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان مدارس میں طلبہ کی صحت کی ٹریننگ دے کر دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اینسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا حصہ ہو گا جو اگلے سال جون تک منظر عام پر آ رہی ہے اور اس کے لیے بطور خاص ایسے غیر معیاری مدارس کو سروے کی بنیاد بنایا جا رہا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے تاکہ رپورٹ پر "غیر حقیقت پسندانہ" اور "خلاف واقعہ" ہونے کا الزام ماند نہ کیا جاسکے۔ اس سروے مہم میں اینسٹی انٹرنیشنل کی کوئی ٹیم معیاری دینی مدارس میں نہیں جائے گی اور نہ ہی رپورٹ میں ان کا تذکرہ ہو گا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ اور دیگر محکمے اس مہم میں اینسٹی انٹرنیشنل کے معاون ہیں اور دینی مدارس کے خلاف اس مہم میں ان کے معاون بھی اس سے محفلت نہیں ہیں۔

کسی بھی بلڈے کی کمزوریاں ہمیشہ اس کے خلاف دشمن کا ہتھیار بنتی ہیں اور دینی مدارس کے نظام سے نالاں قوتوں نے اس کے خلاف ان کمزوریوں کو ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لیے دینی مدارس کو اور دینی مدارس کے دفاعوں کو خود احتسابی کا ایک مضبوط نظام قائم کرنا ہو گا اور اپنی کمزوریوں کو خود اپنے ہاتھوں دور کرنے کا اہتمام کرنا ہو گا ورنہ یہ کمزوریاں ان کے خلاف صرف مغربی لابیوں کی پڑوسیگندہ مہم کا ہتھیار نہیں ہوں گی بلکہ ان مدارس پر ریاستی کنٹرول کی مہم میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اس لئے ہم دینی مدارس کے ارباب حل و عقد کی خدمت میں عرض کریں گے کہ :

● تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کے الگ الگ وفاق اپنا وجود اور نظم قائم رکھتے ہوئے ایک مشترکہ بورڈ قائم کریں اور مشترکہ معاملات کو اس بورڈ کے ذریعہ کنٹرول کیا جائے۔

● درس نظامی کے موجودہ نصاب کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں انگریزی زبان اور عصری علوم کو بنیادی معلومات کی حد تک ضرور شامل کیا جائے۔

● گفتگو اور مباحثہ کے جدید اسلوب اور انگریزی اور اردو میں صحافتی دیان سے

طلبہ کو متعارف کرایا جائے۔

اسلام کو بطور نظام حیات پڑھایا جائے اور دیگر نظام ہائے حیات کے ساتھ تقابلی مطالعہ کرا کے نظام شریعت کی اہمیت و ضرورت کو ان کے ذہنوں میں اجاگر کیا جائے۔

مدارس کی درجہ بندی کر کے ہر علاقہ میں وہاں کی ضروریات کے مطابق مدارس کے قیام کے لیے قومی سطح پر منصوبہ بندی کی جائے۔

اباحت مطلقہ (فری سوسائٹی) کے مغربی تصور اور انسانی حقوق کے مغربی فلسفہ کے پس منظر اور نتائج سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔

دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کا بطور خاص اہتمام کیا جائے اور دینی مقاصد کے حصول کے لیے ان میں مشنری جذبہ اجاگر کیا جائے۔

مالی امداد کے حصول کے لیے باوقار اور آبرو مندانہ طریق کار کی پابندی اور غیر معیاری طریقوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس سلسلہ میں وفاقیوں کی سطح پر مضابطہ اخلاق طے کر کے مدارس سے اس کی پابندی کرائی جائے۔

اساتذہ کے مشاہروں اور طلبہ کی رہائش، خوراک اور صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور کام کو پھیلانے کے بجائے تھوڑے اور معیاری کام کو اصول قرار دیا جائے۔

مسلم معاشرہ میں دینی مدارس کی اہمیت، خدمات اور کردار کے حوالہ سے معیاری مضامین کی انگلش اور اردو میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔

ہمیں امید ہے کہ دینی مدارس کے ارباب عمل و عقد ان گزارشات پر ہمدردانہ غور و فکر کر

اصلاح احوال کی ضروری تدابیر اختیار کریں گے تاکہ دینی مدارس کا یہ نظام ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اسلامی علوم کی حفاظت اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں مفید اور موثر کردار ادا کر سکیں۔

ضرورتِ علم

وہ علم جس کی مسلمان کو منسرت ہے وہ علم جس کی ضروری بہت اشاعت ہے
وہ علم جس سے نگہبانے شریعت ہے وہ علم لازمی جس علم کی حمایت ہے
وہ علم جس سے شریعت کے ملاز کھلائیں
وہ علم جس سے حقیقت عہد کھل جائیں

*

وہ علم کیا ہے کہ جس سے ہوا دی انساں وہ علم کیا ہے جو ہے ہادی رو عرفاں
وہ علم کیا ہے نور ہو جس سے دل کا نکلاں وہ علم کیا ہے طے جس سے لذت ایلان
وہ علم کیا ہے کہ جو کاشف حقائق ہو
وہ علم کیا ہے کہ جو موضعِ وقائع ہو

*

وہ علم کیا ہے تھے جبریلؑ جس کے نادر ساں وہ علم کیا ہے جو ہے کاشف رموزِ نہاں
وہ علم کیا ہے جو اسلام کا ہے پشتیبان وہ علم کیا ہے کہ جو مغفرت کا ہے سامان
وہ علم کیا ہے کہ جس سے ہو دو جہاں کی سیر
وہ علم کیا ہے کہ جو خیر ہے سراپا خیر

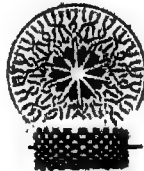
وہ علم جس کا مدینہ تھا غوثِ نامہ گسزار وہ علم جس کے صحابہ تھے طالبِ انوار
وہ علم جس کے معلم تھے احمد مختار وہ علم جس کے ائمہ تھے دلِ رحمانی کار
وہ علم جس سے دلِ مردہ زندہ ہو جائے
خدا کا دل سے ہر ایک شخص بند ہو جائے

وہ علم جس سے خدا کی نعمت میسر ہو وہ علم جس سے بشر کو بعت میسر ہو
وہ علم جس سے رضائے خدا میسر ہو وہ علم جس سے ربِ مصطفیٰ میسر ہو
وہ علم ہے کہ جسے لائے تھے رسول اللہ
تھے محو جس کی اشاعت میں احمد ذبیحہ

اُسی کی فرض اشاعت ہے ہر زمانے میں اسی کی فرض حمایت ہے ہر زمانے میں
اسی کی ہم کو ضرورت ہے ہر زمانے میں اسی سے ہم کو ہدایت ہے ہر زمانے میں
حدیث و فقہ و کتابِ خدا میں ہے وہ علم
انہیں اصولِ ثلاثہ میں ہے چھپا وہ علم

ملفوظات

سراج الہند حضرت شاہ عبدالحق شہزاد دہلوی

فرمایا کہ باعتبار سورۃ اخسی سورۃ اِذَا جَاءَ ہے جس کو سورۃ نصر اور سورۃ فتح بھی کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں منشاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ یعنی جب ہر طرح کی نصرت ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گئی اور مقصد بعثت انجام پا گیا تو اب ہمارے پاس کچھ بچا ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعض اعمال برائے رفع حاجات دینی و دنیوی جو احادیث میں آئے ہیں۔ مثلاً غلا (حاجت) یا دعائیں وہ اعمال اس زمانے میں (فوراً) اپنی تاثیر کیوں نہیں دکھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اس کا جواب تین طریقے سے دیا ہے،

- ۱۔ شرائط قبولیت مفقود ہیں۔ جب شرائط پائی گئی تو مشروعا بھی فوت ہوا۔
- ۲۔ ان احادیث میں یہ آیا ہے کہ یہ اس دعا کا یہ خاصہ ہے یہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھی مصلحت کے ماتحت اس دعا کو قبول نہیں بھی فرماتے، اگر مسائل کی مرضی کے مطابق، ہر دعا قبول کر لی جائے تو ایک محذور عظیم لازم آئے گا۔ مثلاً ایک شخص دعا کر کے اب و بارش چاہتا ہے۔ دوسرا اپنی کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے بارش نہیں چاہتا ہے۔ اسی پر اور باتوں کو قیاس کر لو۔

- ۳۔ تیسرا جواب یہ ہے اور یہی حقیقی جواب ہے کہ کثرت ظلمات گناہ کے سبب سے نورانیت دعا اپنا کھلا ہوا نتیجہ اور فائدہ برآمد نہیں کر رہی ہے۔

دیکھو موسم بارش میں اگر اندر خشک جگہ میں بھی سامان رکھا ہو تو اس میں (کچھ نہ کچھ) نمی

یاد دل بکہ باید داد، یاد دل ز کہ باید بُرد

دل دادن و دل بردن ایلام خدا داد است

ارشاد فرمایا ————— کہ میں جس زمانے میں دلی کہنے میں رہتا تھا ————— کوچہ انیساء میں ایک سید کے گھر ایک پوربی باندی بستی تھی جو بالکل جاہل تھی اور غازی بھی پابند نہ تھی چونکہ وہ ہم رسیدہ ہوگئی تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر اپنا حق رکھتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ اس کی بڑی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ ایک آواز پوربی لپچے میں بلند کرتی تھی جس کا مطلب، مفہوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، حکماء و علما کو بلا کر دریافت کیا گیا، کچھ نہ معلوم ہوا۔ آخر میرے چچا شاہ اہل اللہ کے بلانے کی نوبت آئی، وہ تشریف لے گئے انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس کی زبان سے لَاحِظَاتُی لَا تَحْزَنُی دے عورت مت خوف کر مت غمگین ہو، نکل رہا ہے، چچا صاحب نے اس کے بیمار داروں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے جواب دیا کہ ایک جماعت (دفرشتوں کی) آئی ہوئی ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں (جو میری زبان پر آگئے)، پھر آپ نے دریافت کر لیا کہ کیا تو ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دیر ہی ہے۔ پھر چچا صاحب نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کس عمل کی وجہ سے یہ تسلی دیکر ہی ہے؟ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال خیر تو نہیں ہیں البتہ تو ایک دن موسم گرما میں گئی لینے کے لیے بازار گئی تھی ————— جب تو نے گئی لاکر گھر میں جوش دیا تو اس میں سے ایک روپیہ نکلا۔ اول تو نے چاہا کہ اس روپیے کو چپکے سے اپنے پاس رکھ لے، اپنے کام میں لائے اس لیے کہ کسی کو اس راز کی خبر نہ تھی پھر یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو نے وہ روپیہ دکاندار کو لوٹا دیا، تیرا یہ عمل اللہ کے یہاں پسند ہوا، اسی کی وجہ سے ہم تجھ کو بشارت دے رہے ہیں۔

منبر مایا ————— پیر محمد علی خان (فاروقی) ارکائی نے ترجمہ تھنا، اشاعت مشرق

لہ گوہر موضح ہر دوئی کے فاروقی خاندان نے مدراس میں اپنی حکومت قائم کی تھی دہلی کے صدر

بلکہ استدلال و دلیل از حساب معنوی

بحسب متواتر است چون تفسیر قرآنی کند

فہر یا یا ————— ہر جانور کا بچہ جلد دوڑنے لگتا ہے اور آدمی کا بچہ بعد دو سال کے چلتا ہے اور وہ بھی ضعف اور آہستگی کے ساتھ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کے قد کے تناسب سے بڑا ہوتا ہے برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کا سر ان کے قد قیامت کے لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے آدمی کو یہ بڑا سر اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں قوت فکریہ زیادہ چاہیے تاکہ جمیع امور مات کو انجام دے سکے۔

(اسی بات کے ساتھ یہ بھی فرمایا) ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی پھیز داہنے ہاتھ پر رکھی جائے تو بوجھل معلوم ہوتی ہے، برخلاف بائیں ہاتھ کے کہ اسی وزن کی چیز اس پر رکھی معلوم ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بہت سے کام انجام دیتا ہے اس پر ایک چیز رکھ کر اس کو گویا مقید کر دیا گیا بایاں ہاتھ زیادہ تر بے کار و معطل رہتا ہے اسی وجہ سے وہ چیز اس کو گراں نہیں معلوم ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ ————— بعض امور تجربے کے بعد معلوم ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ مطالعہ کتب (عربیہ) وہ شخص اچھی طرح کر سکتا ہے جس کو علم نحو خوب یاد ہو اور مناظرے میں وہ غالب رہتا ہے جو اصول خوب یاد رکھتا ہو اور گہر میں تنہا بیٹھ کر فکر وہ اچھی طرح کر سکتا ہے جو منطقی میں ماہر ہو۔

ارشاد فرمایا کہ ————— حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چار بری عادتیں اپنے اندر رکھتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں چاروں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ دریافت فرمایا وہ کون کون سی بری عادتیں ہیں۔ عرض کیا، چوری، زنا، دروغ گوئی اور شراب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (چوری وغیرہ کی) سزاؤں کا حال تجھ کو معلوم ہے اس نے عرض کیا، جی ہاں، معلوم ہے۔ فرمایا کہ بس جھوٹ پھوڑ دے اس نے قبول کیا۔ پھر جب کسی حرکت کا ارادہ کرتا تھا وہ جھوٹ نہ بولنے کا اقرار اور فصل بد کی سزا کو یاد کرتا تھا اور باز رہتا تھا

پھر اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چہار طرف سے مفید کر دیا۔
ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی عورتوں کی امامت کی
ہے فرمایا نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ یہی وجہ کراہت امامتِ نساؤ کی ہے کہ ان جیسی تقدس
مآب خواتین نے بھی عورتوں کی امامت نہیں کی، مگر عہدِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا
مضروب ہوتا تھا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز باجماعت نہیں ملتی تو وہ شخص اپنے گھر آکر اہل و عیال
کے ہمراہ نماز باجماعت ادا کر لیتا تھا۔

فرمایا کہ ————— بعض اطباء علاج بالانامیہ ————— جس کو ٹونک کہتے ہیں۔۔۔۔۔ کرتے ہیں چنانچہ مجھے نقرس (رائنگن) کا مرض تھا اچھا نہیں ہوتا تھا، ایک کتاب میں دیکھا کہ ایسے بچے کے سر کے بال 'جو چالیس دن سے زیادہ اور چھ ماہ سے کم عمر کا ہو۔۔۔۔۔' موقع درپس باندھیں، درج تار ہے گا، میں نے ایسا ہی کیا، مرض جاتا رہا۔

ارشاد فرمایا کہ ————— حضرت ابو حنیفہؒ، حضرت جعفر صادقؒ سے اکثر اور حضرت محمد باقرؒ اور حضرت زین العابدینؒ سے کثیر روایت کرتے ہیں اور زید شہیدؒ سے بھی بہت روایت کرتے ہیں ————— ان کے شاگرد بہت ہیں جیسے فضیل بن عیاضؒ اور عبد اللہ بن مبارکؒ وغیرہما اور ان کا مذہب اسہل ہے پھر حضرت ابو حنیفہؒ کے تقویٰ اور کرامت کے واقعات بیان فرمائے۔

ارشاد فرمایا کہ ————— حضرت علیؓ رحمہ کے انیس صاحب زادے تھے۔ پانچ ماجلانے حضرت حسینؓ رحمہ کے ہمراہ شہید ہوئے اور حضرت حسنؓ رحمہ کے نو صاحب زادے تھے جن میں قاسم لاولد تھے، دوسرے صاحب زادوں میں سے اکثر کی اولاد کا سلسلہ اب تک باقی ہے۔

فرمایا کہ _____ اللہ تعالیٰ اسلاف کی عمروں میں اور ان کے اوقات میں بڑی برکت دی تھی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی مصری شافعی رہ جو کہ صاحب تصانیف کثیرہ تھے ان کے اوقات کا حساب لگایا گیا ہے۔ پندرہ سال نکالنے کے بعد کہ وہ ان کے بچپن کا اور تحصیل علوم کا زمانہ ہے روزانہ بارہ ورق ان کی تصانیف کے بیٹھتے ہیں۔ کب حج بیت اللہ کیا ہو گا اور کب درس علوم اور تدريس وغیرہ کا مشغلہ رکھا ہو گا ؟

فرمایا کہ _____ والد ماجد رحمہ نے ہر ایک فن میں ایک ماہر شخص تیار کیا تھا اور ہر فن کے طالب کو اس فن کے ماہر کے سپرد کر دیتے تھے۔ _____ خود معدن گوئی اور معائنہ نویسی میں مشغول رہتے تھے اور درس حدیث دیتے تھے (بعض مضامین) بعد مراقبہ اور کشف کے ذریعے معلوم کر لینے کے بعد تحریر فرماتے تھے۔ _____ بیمار کم ہوتے تھے۔ _____ عمر شریف ۱۱ سال چار ماہ کی ہوئی۔ ۳۰ شوال المکرم کو پیدا ہوئے تھے اور ۲۹ محرم الحکم کو فوت ظہر وقات پائی۔ _____ اس کے بعد غالباً دوبارہ معلوم کر کے جامع محفوظات نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ تولد ۳ شوال ۱۱۱۳ھ روز چارشنبہ ہے۔ _____ تاریخ وفات ابوہدایہ امام اعظم رحمہم دین ہے۔ _____

فرمایا کہ _____ اگر آدمی کردار کا سچا اور پکا ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ _____ کتب سلوک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور تھا اس نے اپنے گروہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں سوائے بادشاہ کے گھر کے کسی کے یہاں چوری نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایک رات موقع پاکوڑہ بام بادشاہ پر چڑھ گیا، دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہا ہے اور اپنی بیوی سے لڑائی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، درمیان گفتگو میں بادشاہ نے کہا کہ میں گروہ و نواح کے بادشاہوں میں اس لڑائی کو شہ نہیں کروں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کروں جو صالح ہو اور دین کا بادشاہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دین کا بادشاہ ہے۔ جواب دیا کہ جو شخص ایک سال تک تکبیر اول فوت کئے بغیر نماز باجماعت پڑھے گا، وہ بلاشبہ صالح ہو گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو اور اس کی وجہ سے کبھی تکبیر اول رہ جائے۔

اس چور نے جب یہ سنا تو چوری چھوڑ چھاڑ کر ایک مسجد ڈیرا ڈال لیا اور سال بھر تک اس کی تکبیر اول فوت نہیں ہوئی۔ _____ اب سوائے اس کے کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کی تکبیر اول سال بھر تک فوت نہ ہوئی ہو۔ (ایک سال گزرنے پر بعد تحقیقات) بادشاہ اس مسجد کی طرف گیا، سلام و کلام اور تعظیم و تکریم کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیر و مرشد تو سرکار ہی ہیں

اور پور قصہ بیان کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے کے باوجود اس کی لڑکی سے اپنی شادی کرنا منظور نہیں کیا۔

پھر ارشاد فرمایا کہ نیت ہمیشہ ڈنوا ڈول رہا کرتی ہے، اسی بنا پر بزرگوں نے کہا ہے کہ عمل خیر میں مشغول رہنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی نیت درست ہو ہی جائے گی۔

میں مسلمانوں کو کام کی باتیں کہتا ہوں لیکن وہ نہیں مانتے، لہذا مجھے ملعون کرتے ہیں۔ مجھے دیکھو میں سولہ برس کا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر نکل آیا۔ مانا کہ میرا خاندان بہت بڑا نہیں تھا اور ہمارے یہاں دولت کی فراوانی تھی لیکن آخر میری ماں تھی میری بہنیں تھیں اور ان کی محبت میرے دل میں جاگزیں تھی۔ لیکن اسلام سے مجھے اتنی محبت تھی کہ میں کسی محبت کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ماں کے چھوڑنے سے مجھے کس قدر رذہنی کوفت ہوئی

اسلام کی اس شیطنت کی نتیجہ تھا کہ جو بھی مجھے اسلام کی بات سمجھاتا اور وہ بات میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میں اس کا گرویدہ ہو جانا۔ حضرت شیخ الہندؒ نے مجھے اسلام سکھایا اور ان کے واسطے سے میں شاہ ولی اللہؒ کی تعلیمات کو سمجھا اور میں دین اسلام کی حکمت سے آگاہ ہوا۔ اب اگر میں موجودہ طبقہ کے خلاف کوئی بات کہتا ہوں، تو اسے یہ سمجھنا کہ میں مذہب کے خلاف ہوں کس قدر غلط ہے۔ میں نے دنیا کی عزیز ترین منافع یعنی والدہ کی محبت پر مذہب کو مقدم جانا اور آج عمر بھر کی مصائب اور تکالیف کے باوجود مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ بجلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جب کہ مجھے اپنی زندگی کا آخری کنارہ نظر آ رہا ہے کوئی بات ایسی کہوں جس سے خدا نہ کرے اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

(مولانا سندی)

تقلید کی اہمیت

مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی مدرسہ شاہی مہراد آباد

الحمد لله الذي وفقنا ان نتبع سالك انعم الهدى وصلى الله
تعالى على شمس الهداية والتقى .

یارب صل وسلم دامننا ابداً على حبیبك خیر الخلق کلهم ۔
اس رسالہ (مقالہ) کا اصل مقصد عدول عن المذہب کے مسئلہ کو واضح کرنا ہے مگر مسئلہ
اس وقت تک اچھی طرح واضح نہ ہو گا جب تک اس کی تمام شرائط و لوازمات بھی ساتھ ساتھ
واضح نہ ہو جائیں۔ لہذا مسئلہ کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس رسالہ (مقالہ) میں
چار امور پر اہمیت کے ساتھ بحث کریں گے اور چاروں کو الگ الگ باب پر مستقل بحث
کر کے واضح کریں گے۔

(۱) مسئلہ تقلید (۲) مسئلہ تلفیق (۳) مسئلہ مزورت و حاجت (۴) مسئلہ عدول عن
المذہب ۔ اور ہر باب کے مسائل کو اسی باب کے تحت ترتیب وار دلائل اور حوالوں کے
ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

باب اول مسئلہ تقلید | عدول عن المذہب اور مسلک غیر کے جزئی مسائل کے اختیار
کرنے کے سلسلہ میں بحث کا دار و مدار ایک مجتہد کے مسلک
کی تقلید اور پابندی کی اہمیت کے ثبوت پر ہے اور جب تک مجتہد واحد کے مذہب کی
پابندی کی اہمیت سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک مسلک غیر کے اختیار کرنے
کے شرائط واضح نہیں ہو پائیں گے اس لیے اس مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے مجتہد
واحد اور ایک امام کے مسلک کی پابندی اور تقلید سے متعلق بطور تمہید سات باتوں
کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ① تقلید کی مزورت ② اقسام نصوص ③ تقلید مطلق

۴) صحابہ کی تقلید ۵) تقلید شخصی ۶) مقلد کی قسمیں ۷) مقلد محقق کا اقتدار

۱) **تقلید کی ضرورت** | تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور مطاع بالذات خداوند تعالیٰ

کی ذات واحد ہے اور ایک عام آدمی کے دائرہ امکان میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو کر اس کی مرضی معلوم کر سکیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ پیغمبر سے براہ راست رجوع کر کے حکم الہی کا علم حاصل کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کا راستہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور قرآن کریم اور احادیث رسول کی طرف رجوع کے لیے قرآن و حدیث کی نصوص کے اقسام کو سمجھنا لازم ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس نص سے متعلق بحث کی جا رہی ہے وہ کس قسم اور کس درجہ کی ہے۔

۲) **اقسام نصوص** | قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی نصوص کل چار قسموں پر ہیں (۱)

قطعی الثبوت، قطعی الدلالت (۲) قطعی الثبوت ظنی الدلالت (۳) ظنی الثبوت قطعی الدلالت (۴) ظنی الثبوت ظنی الدلالت۔ اور اس کو فقہاء نے ان الفاظ سے متقل فرمایا ہے :

اس کی وضاحت یوں ہے کہ اولاً سمیعہ چار ہیں (۱) قطعی الثبوت، قطعی الدلالت جیسا کہ قرآن کریم کی نصوص مضمرہ اور نصوص محکمہ اور وہ احادیث متواترہ جن کا مفہوم قطعی ہو (۲) قطعی الثبوت ظنی الدلالت جیسا کہ وہ آیات قرآنیہ جن میں تاویل کی گنجائش ہوتی ہے (۳) اس کے برعکس ہے وہ اخبار احاد جن کی دلالت قطعی ہونے کی وجہ سے تاویل کی گنجائش نہ ہو (۴) ظنی الثبوت ظنی الدلالت جیسا کہ وہ اخبار

بیان ذلك ابن الادلة السمعية اربعة الاول قطعی الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المضرة او الحکمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعی والثاني قطعی الثبوت ظنی الدلالة كالآیات المؤولة الثالث عكسه كاخبار الاحاد التي مفهومها ظنی الرابع ظنیها كاخبار الاحاد التي مفهومها ظنی خيال اول میثبت

الضرب والحرام والثالث والثانی والثالث
الواجب وکراهة التحريم وبالرابع
السنة والمستحب الا
احاد جن کا مفہوم ظنی ہونے کی وجہ سے تاویل
کی گنجائش ہو، اول سے فرضیت اور حرمت
ثابت ہوتی ہے ثانی اور ثالث سے واجب
اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے اور رابع
سے سنت، مستحب ثابت ہوتا ہے۔

اب نصوص کی چار قسموں میں سے ہر ایک کی اجمالی تفصیل ذیل میں درج کئے
جاری ہے۔

① قطعی البتوت قطعی الدلالت | اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث
کی وہ نصوص جن کا ثبوت قطعی ہو، اور

دلالت بھی قطعی ہو اور قطعی البتوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہو یا احادیث متواترہ
سے ثابت ہو، اور قطعی الدلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نص سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے
اس میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہ ہو اور اس نص کے ذریعہ سے کسی شئی کے کرنے
کا حکم کیا جائے تو اس کا کرنا فرض ہو گا اور اگر ترک کرنے کا حکم کیا جائے اور اس
کے اختیار کرنے سے منع کیا جائے تو اس نص سے اس شئی کی حرمت ثابت ہو گی۔
اور ایسے نصوص کا مستکر کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ آیت کریمہ :

من شهد منکم الشهر فلیصمه الآية
جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آجائے
وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے۔

یہ آیت قرآن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی البتوت ہے اور فلیصمه سے
فرضیت صوم میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے۔

حرمت حلیمک المیتة والدم ولحم تم پر دم دار خون اور غنیر کا گوشت حرام

لہ شامی کراچی ۱۰/۳۳۱ العرف الشذی ۱۱/۳۳۱، لمطاوی علی المراقی ۱۲/۳۳۱ حاشیہ شرح نقایہ ۱۳/۳۳۱
تاکار خانہ ۱۴/۳۳۱ سورہ بقرہ آیت ۱۷۵۔

کر دیا گیا۔

الْحَنْزِيلِ الْآيَةَ ۱

یہ آیت قرآن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور مذکورہ اشیاء کی حرمت میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے اور اسی طرح بہت سی احادیث شریفہ بھی قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہیں، جیسا کہ پانچ نمازوں کا ثبوت اور نماز کے اوقات خمسہ کا ثبوت یہ احادیث تو اتنے سے ثابت ہیں۔ اس لیے قطعی الثبوت ہیں اور پانچ وقت نماز کے فرض ہونے میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہیں اور اس موضوع کی روایات کتب حدیث میں کافی طویل بھی آئی ہیں اور مختصر بھی اور ہم یہاں پر مختصر سی ایک حدیث امامت جبریلؑ سے متعلق اور ایک حدیث پانچ نمازوں کی فرضیت سے متعلق اور حدیث کذب علی ابیہیؑ سے متعلق منقل کرتے ہیں :

(۱) نزل جبریل فامنی فصلیت معہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے تشریف لا کر میری امامت فرمائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھی، پھر تیسری نماز پڑھی، پھر چوتھی نماز پڑھی، پھر پانچویں نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانچ نمازیں شمار فرمائیں۔

(۲) قال یا محمد انهن خمس صلوات کل یوم ولیلة (الحديث) وفي البخاری لا یبدل القول لدی (الحديث)

لہ سورہ مائدہ آیت ۳، ۴۰ بخاری شریف ص ۱۱، مسلم شریف ص ۲۲۱، ترمذی شریف ص ۳۶، طحاوی شریف ص ۶۶، ابوداؤد شریف ص ۱۱، بخاری شریف ص ۱۱، مسلم شریف ص ۹۱، ترمذی شریف ص ۱۱، ابوداؤد شریف ص ۱۱

کہ ہمارے یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم
میں بنالے۔

۳) من کذب علی متعمدا فلیتبوا
مقعدہ من النار۔

۲) **قَطْعِیُ الْبُیُوتِ ظَنِّ الدَّلَالَةِ** | یہ ایسی نص ہے جس کا ثبوت قرآن
سے ہو مگر اس میں تاویل اور مختلف

معنی مرادی نکالنے کا امکان ہو تو اس کا ثبوت چونکہ قرآن سے ہے اس لیے قطعی الثبوت
ہے اور اس کے معنی مرادی میں مختلف جہتوں کا احتمال ہوتا ہے اسی لیے اس کی دلالت
قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

المطلقات یترومن بانفسہن ثلاثۃ
قروۃ الایۃ ۴

مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروہ تک روکے
رکیں۔

اس آیت کریمہ میں لفظ قروہ دو احتمال رکھتا ہے۔

۱۔ قروہ سے حین مراد ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ہی مراد لیا ہے۔ نیز حضرت
امام احمد بن حنبلؒ کا راجح قول بھی یہی ہے مگر حضرت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ نے
لفظ قروہ سے طہر مراد لیا ہے۔

لہذا آیت کے اس لفظ میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے
درمیان معنی مرادی کے متعین کرنے میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ کا ارشاد،

اَوَلَمْ تَسْتَمِیْزُوا النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَا کُفِّرْ
فَتَمَمَّمُوا الایۃ ۵

۱۔ مسلم شریف ص ۱۱، نزہۃ الکرم ص ۱، سورہ بقرہ آیت ۲۳۸،

۲۔ ادھر المسالک ص ۱۱۲، عمدۃ اللاری ص ۱۱۲، حاشیہ شرح بخاری ص ۸۰۲،

۳۔ سورہ مائدہ آیت ۵

یہ آیت کریمہ نص قرآنی ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے لیکن اس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو گیا 'چنانچہ حضرات حنفیہ المستم سے جامع مراد لیتے ہیں اور حضرات ائمہ ثلاثہ 'امام کھلی' اور حمزہ کی قراۃ اَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ کے مطابق لمس بالید مراد لیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ کا مفتی یہ قول یہی ہے کہ لَمَسْتُمُ سے لمس بالید مراد ہے 'اس لیے ان حضرات کے نزدیک مس مرأۃ (عورت کا چھونا) ناقض وضو ہے اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ جامع مراد ہے اس لیے مس مرأۃ ناقض وضو نہیں ہے۔ لہذا معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلالت ہے 'اسی طرح مسح علی الخفین کی روایت بے شمار صحابہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے لہذا تواتر اسانید کی وجہ سے حدیث شریف قطعی الثبوت ہے مگر اس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہے اس لیے شیعہ امامیہ اور خوارج نے یہ کہا ہے کہ مسح علی الخفین مطلقاً جائز نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موزوں پر مسح کرنا سورۃ مائدہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور ابن رشد مالکی رحمہ نے بدایۃ المجتہد میں امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ مسح علی الخفین صرف مسافر کے لیے جائز ہے مقیم کے لیے جائز نہیں ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ 'امام شافعی رحمہ 'امام احمد بن حنبل رحمہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک مسح علی الخفین مسافر اور مقیم دونوں کے لیے جائز ہے۔ امام ترمذی رحمہ نے مسح علی الخفین کی روایت کو انیس صحابہ سے نقل فرمایا ہے 'لہذا یہ حدیث شریف تواتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلالت ہے۔

۳) ظنی الثبوت قطعی الدلالت | یہ ایسی نص ہے جو خبر واحد یا خبر مشہور سے ثابت ہو اور اس کے معنی مرادی میں تاویل

کی گنجائش نہ ہو اور تمام امت نے متفق ہو کر اس کے ایک معنی مراد لیے ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

الَّا لَا يَحْجُجُ بَعْدَ هَذَا الْحَاثِمِ مَشْرُوكِ آگاہ ہو جاؤ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک

لَا بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ صَحِيحٌ أَيْضًا الطَّوَالِغُ صَحِيحٌ تَرْغِي مَعَ الْغُرُفِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَزَّ وَجَلَّ

ولا يطوف بالبيت عريان الا ل
ع نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیت الاشریف
کا طواف ننگے ہو کر کیا جاسکتا ہے۔

یہ حدیث شریف تو اثر سند سے چھوٹی نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے مگر اس
کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے۔ ۱۱۰
حضرت صدیق اکبرؓ کی امارت کے تحت حج کے موقع پر اس اعلان کے بعد مشرک کے لیے
حج کرنا اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے اور اس کی حرمیت
میں امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح صدقہ فطر کی روایت ہے،

عن ابن عمر قال فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
على الذكر والأنثى والعمر والمملوك
حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور م
نے ہر مرد اور عورت اور ہر آزاد و غلام پر
صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔
(المحدث، ۱۰)

اور یہاں فرض سے واجب مراد ہے اور یہ حدیث شریف خبر متواتر نہ ہونے کی وجہ
سے قطعی الثبوت ہے اور صدقہ فطر کے وجوب پر تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی
الدلالت ہے۔

③ ظنی الثبوت ظنی الدلالت | یہ ایسی نص ہے جو خبر واحد سے ثابت ہو اور
اس کے معنی مرادی میں تاویل کی بھی گنجائش ہو

جیسا کہ جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت کی روایت ہے۔ حضرت حنفیہ اس کو سنت مؤکدہ
کہتے ہیں اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے اثر سے ثابت ہے،

عن عبد الله بن مسعود انه كان يمسلي
قبل الجمعة أربعاً وبعدھا أربعاً۔
حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ وہ
چار رکعت جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے، اور
چار رکعت جمعہ کے بعد پڑھتے تھے۔
(المحدث، ۱۰)

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے اور ابن ماجہ شریف نے میں یہ حدیث شریف حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعہ مروی ہے لیکن سند کمزور ہے۔ یہ حدیث شریف ظنی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلالة بھی ہے۔ اس لیے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمعہ سے پہلے چار رکعت پڑھنا سنت ہے اور امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چار رکعتیں سنت نہیں ہیں بلکہ اسی طرح حضرت ابوہریرہ رحمہ اللہ کی روایت ہے،

اِذَا اَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (العمرین) ۱۰

یہ حدیث شریف خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہے اور تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے اس کی دلالت بھی ظنی ہے۔ لہذا جماعت شروع ہو جانے کے بعد سنن پڑھنا ————— مکروہ تحریمی یا حرام نہ ہوگا بلکہ صرف مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے اور فجر کی سنت تو حقیقہ اور مالکیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔

اوپر کی تفصیل سے نصوص شرعیہ کی چاروں قسموں کی حیثیت معلوم ہو گئی مگر ان میں سے پہلی قسم پر عمل کرنے کے لیے کسی عالم کو دوسرے کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہے اس میں کسی انسان کو تاویل کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کی عبارت انصہ پر عمل کو مناسب پر فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بقیہ تینوں قسموں پر ہر شخص کا کسی امام اور مجتہد کی رائے کے بغیر عمل کرنا بہت دشوار ہے جیسا کہ آیت کریمہ: **لَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُونَ مَا يَغْتَوِشُونَ مَا يَغْتَوِشُونَ مَا يَغْتَوِشُونَ** (مائدہ ۱۰۱) میں قہر سے کیا مراد ہے اس کو متین کرنا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ

یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مشترک ہے اس کے معنی جیمن کے بھی آتے ہیں
 طہر کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں کون سے معنی
 مراد ہیں اس کو متین کرنا امام مجتہد ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد
 شریف باب الخابره کے تحت حضرت جابر رضی سے یہ حدیث شریف مروی ہے :

من لم یزر المزارعة فلیؤذ من لم یزر المزارعة فلیؤذ
 جو شخص مزارعت اور بٹائی کا معاملہ ترک
 نہ کرے وہ اللہ ورسولہ ﷺ (الحدیث)
 جنگ کا اعلان کرے۔

اس حدیث شریف کے ظاہر سے مطلقاً مزارعت کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔
 حالانکہ مزارعت کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کئی قسمیں جائز ہیں اور کچھ صورتیں
 ناجائز بھی ہیں۔ لیکن کون سی صورت جائز اور کون سی ناجائز ہے۔ اس کی تعیین کیا
 ہر کس ونا کس کر سکتا ہے؟ یہ عالم مجتہد کا کام ہے، غیر مجتہد تو اس حدیث شریف
 کو دیکھ کر مزارعت کی ساری قسموں کو ناجائز کہہ دے گا۔ مسلم شریف کتاب المزارعت
 کے تحت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی کی روایت ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر سے
 عامل اہل خیر بشرط ماخرج مزارعت اور مساقات کا معاملہ اس طرح کیا
 منہا من زرع او ثمر (الحدیث) ہے کہ کھیتی اور باغات کی پیداوار کی ایک
 خاص مقدار حضور کو دیا کریں گے۔

اس حدیث شریف سے مزارعت اور بٹائی کے معاملہ کا جائز ہونا واضح ہوتا ہے۔
 اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا :

لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب (الحدیث)

اس حدیث شریفہ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ امام 'مقتدی' مغز و سب پر سو قاف کا پڑھنا فرض ہے لیکن دوسری طرف حضرت جابر رحمہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قُرْآنًا (الحدیث) نیز حضرت ابو ہریرہ کی روایت، إِنْ جَعَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِمَ بِهِ فَاذْهَبُوا فَانْصَبُوا (الحدیث) حضرت جابر رحمہ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی کے اوپر کسی قسم کی قرآن لازم نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا لازم ہے۔ تو کیا اس طرح دو متعارض روایات کے معنی کو صحیح طور پر متعین کرنا غیر مجتہد کے بس کی بات ہو سکتی ہے ہرگز نہیں! یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف مجتہد کے اندر رکھی ہے اس لیے غیر مجتہد کو اوپر ذکر کردہ نفوس شرعیہ کی چاروں قسموں میں سے بعد کی تینوں قسموں میں کسی مجتہد کی تقلید کا پابند ہو جانا لازم ہے۔ (جاری)

ضروری اعلان

جن حضرات پر ایسا نامہ دارالعلوم کی بقایا رقم چلی آ رہی ہے وہ حضرات فوری طور پر بقیہ روپیہ بھیج کر اپنا حساب صاف کرالیں اور ۱۹۹۵ء کے لئے اپنا زکوٰۃ بھیج کر اپنی خریداری کی تجدید کرائیں۔ والسلام

ادارہ

دارالعلوم دیوبند کی نئی جانشین مسجد پرورگا

اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جانشین مسجد پرورگا کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پائے تکمیل کے قریب پہنچ رہا ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرعی کوئنگ مرمر سے مزین پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی۔ محین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگادی جائے اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے ہیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے اس لیے اپنی جان بچے اور گھر کے ہر فرد کی جان بچے اس کا ذخیرہ جس حصہ لے کر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرا جا بے اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں متعاضد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات جو گنی بہتر ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب والاکا سے محفوظ رکھے۔ (دعائیں)

پست

ڈرافٹ چیک کے لیے، دارالعلوم دیوبند اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے
منی آرڈر کے لیے، دفتر مولانا مرغوب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند ۱۳۷۵

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

ماہ شوال المکرم ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۹۶ء

جلد نمبر ۸۱	شمارہ نمبر ۳	فی شمارہ ۶/-	سالانہ ۶۰/-
-------------	--------------	--------------	-------------

نگران
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مدیر
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مہتمم دارالعلوم دیوبند
استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۴۰/- روپے	} سالانہ بدل اشتراک
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-	
ہندوستان سے ۶۰/-	

PH. No. 33429

COD - 01336

PIN - 247534

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارشن	نگارشن نگار	صفحہ
۱	حرف آواز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	قادیان تفسیر میں گمراہانہ تحریفات	اخلاق حسین قاسمی	۶
۳	نماز کے ضروری مسائل	حافظ محمد اقبال رنگونی۔ مانچسٹر	۲۰
۴	خطبہ صدارت	حضرت امیر الہند مولانا سید اسعد مدظلہ	۳۶
۵	ضروری اطلاع	ادارہ	۵۳
۶	جدید کتابیں۔ تعارف و تبصرہ		۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی، پی میں صرفہ زائد ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا بلوچ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بجگہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۶ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

خبر آغاز

خدا نے رحیم و کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ رمضان المبارک کی تعطیل گزار کر حسب معمول ۱۰ شوال الحکم سے دارالعلوم دیوبند کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا۔ امسال داخلہ کے امیدواروں کی تعداد ۲۵ سو کے قریب تھی۔ اتنی بڑی تعداد کے امتحان کا انتظام، جوابات کی جانچ پھر نتائج کا اعلان۔ ظاہر ہے کہ ایک دشوار کام ہے جس پر شب و روز کی مسلسل کاوش سے بغیر تابو پانا مشکل ہے۔ لیکن حضرات اساتذہ اور دفتر تعلیمات کے کارکنوں نے پوری تندہی کے ساتھ بوجہ ممکن ہفتہ عشرہ کے اندر سارے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور داخلہ کی کارروائی مکمل کر کے ۲۴ شوال سے بخاری شریف کے درس سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔

امتحان داخلہ کے نتیجہ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے مدارس دینیہ کے زمرہ داروں کو مطلع کرنا ضروری ہے تاکہ موجودہ صورت حال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی جدوجہد میں تمام مدارس رہیں اور حوصلہ افزا نتائج تک پہنچنے میں سارے تعلیمی اداروں کو ان کے وسائل کے مطابق حصہ دار بنایا جاسکے۔

صورت حال یہ ہے کہ امتحانات داخلہ کے لئے مرتب کئے گئے سوالات کے پرچ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ امتحان کے معیار کے مقابلہ میں آسان ہوتے ہیں، ابتدائی درجہ جاتی ہیں مہینے لگے اونچی جماعتوں کے پرچوں میں یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے۔

لیکن اس سہولت کے باوجود نتائج امید افزا نہیں رہے۔ سال ہفتم (موقوف علیہ) کے آٹھ سو امیدواروں میں سے صرف دو سو پچیس امیدوار کامیاب ہوئے قریب قریب

یہی تناسب دوسری جماعتوں کے امیدواروں کا بھی ہے جس کے نتیجے میں پینتیس سو ۳۵۰

امیدواروں میں سے سات آٹھ سو کے درمیان کامیاب ہو سکے۔

صورت حال یہ رہی کہ اکثر مدارس کے امیدواروں میں ناکامی کا تناسب زیادہ رہا البتہ بعض مدارس کے امیدوار صد فی صد کامیاب ہو گئے۔ چونکہ امتحان داخلہ کی تمام کاپیاں کوڈ نمبر ڈال کر جانچ کے لئے حضرات متعین کے سپرد کی جاتی ہیں، اس لئے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ شرکاء امتحان کے سلسلے میں فرق و امتیاز کا کوئی موقع اور گنجائش نہیں تھی اور یقیناً ناکام ہونے والے امیدوار اپنے ضعف استعداد ہی کی بنیاد پر ناکام رہے اور خود بعض مدارس کے اساتذہ نے اپنے ناکام امیدواروں کے بارے میں اس کی تصدیق بھی فرمائی کہ ناکام ہونے والے عام طور پر کمزور استعداد رکھتے تھے۔

امیدواروں کا یہ ضعف یقیناً ان کی بے توجہی اور محنت نہ کرنے ہی کا نتیجہ ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ استعداد کے باوجود بعض امیدوار تحریری امتحان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ناکام ہو گئے۔ خط کی بدنامی، املاء کی غلطیاں، عبارت میں بے ربطی وغیرہ بھی ایسے امور ہیں جن کے سبب امیدوار پرچہ جوابات میں اپنی صحیح استعداد کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔

اس لئے مدارس عربیہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داروں سے خصوصی درخواست ہے کہ

۱۔ طلبہ عربیہ کی استعداد سازی پر زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں۔ اسباق میں طغری، نظام الاوقات کی پابندی، مطالعہ و تکرار کی نگرانی پر زور دیں۔

۲۔ نصاب تعلیم کی تکمیل پر پوری توجہ فرمائیں اور دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق طلبہ عزیز کو دارالعلوم کے شایان شان بنانے کی سعی بلیغ فرمائیں۔

۳۔ تحسین خط و تصحیح املاء کی طرف سے بھی بے توجہی نہ برتی جائے۔ تحریری امتحان میں صحیح استعداد کا اظہار ان کے بغیر ممکن نہیں۔

۴۔ سوالات کے جواب لکھنے کا طریق بھی سکھایا جائے کہ مرتب انداز تحریر امیدوار

کی کامیابی میں بڑی حد تک معاون ہے۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ تمام طلبہ ذہنی صلاحیت میں یکساں نہیں ہوتے، لیکن مسلسل محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کر دینا ایک ایسا عمل ہے جو تجربہ کی بنیاد پر ناکام نہیں رہا۔ اس وقت مدارس عربیہ کو ایسی نازک صورت حال کا سامنا ہے کہ انھیں کامیاب مدارس دستیاب نہیں، جس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ طلبہ عزیز میں جہد و عمل اور محنت کی وہ کیفیت نہیں رہی جو علوم عربیہ حاصل کرنے والوں کا طریقہ امتیاز رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند ہی مدارس عربیہ کا مرکز اور دینی تعلیم کا ہوں میں مصروف کار علماء کرام اور ذمہ داروں کی مادر علمی ہے ہم سب مل کر موجودہ تعلیمی دینی اخطا کو روکنے کی جدوجہد کریں گے تو انشاء اللہ بہت جلد اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔

ہمارے ہی طلبہ عزیز مستقبل کے معارف اور ہماری دینی درسگاہوں کے اساسی ستون ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے تمام سلسلے انہی کے ذریعہ فروغ پائیں گے اور ہمارا علمی، دینی، ملی و معاشرتی مستقبل انہی کے واسطے انشاء اللہ محفوظ ہوگا۔ اس لئے مستقبل کی ان اہم ذمہ داریوں کے لئے انھیں تیار کرنا ہمارے فرائض منصبی میں سے ہے۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لئے ایک ایک طالب علم پر پوری طاقت صرف کر دینی چاہیے۔

دینی تعلیم کے مستقبل کو تابناک بنانے کی جدوجہد میں بعض رفقاء کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے امیدوار محض سفارش کی بنیاد پر نہیں لئے جاتے لیکن خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ شکایت مستقبل کی تعمیر کی جدوجہد میں مفید رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

قادیانی تفسیر میں

گمراہانہ تحریفات

اخلاق حسین قاسمی

انگلینڈ میں مقیم ایک صاحب علم دوست نے قادیانی تفسیر لریان القرآن تصنیف مولانا محمد علی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرزائی صاحب اس تفسیر کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ اہم تفسیر ہے جس سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مشہور مفسر قرآن نے استفادہ کیا ہے۔

یہ مرزائی صاحب انوار ابوالکلام کتاب میں شامل مقالہ (پروفیسر اختر اور بنیوی قادیانی) کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا ابوسلمان شاہ جہاں پوری (حال مقیم کراچی) نے بھی اس ناچیز کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا تھا۔

اہم بات یہ بھی کہ پروفیسر اختر اور بنیوی (قادیانی) کے دعوے کی تردید کی جاتی، انھوں نے انوار ابوالکلام میں شامل مقالہ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کی تفسیر سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ترجمان القرآن کی تحقیقات میں اس سے استفادہ کیا ہے۔

اب صورت یہ ہے کہ مولانا آزاد کے قرآنی افکار و خطبات پر ایک اہم تصنیف آگئی اور مذکورہ دعوے کا رد نہیں کیا گیا، اب اگر کسی مقالہ میں ایسا کیا بھی گیا تو اخبار اور رسالے کون محفوظ رکھتا ہے؟ بہر حال آپ کہ تصنیف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے مولانا کی یہ اتنی اور ایسی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے جو صرف آپ ہی انجام دے سکتے تھے۔

ابوسلمان شاہ جہاں پوری ۱۹/۹/۱۹۸۸ء

مولانا موصوف پاکستان میں مولانا آزاد پر جو بے مثال تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں وہ نہ صرف قابلِ قدر ہے بلکہ اس ماحول میں حیرت انگیز بھی ہے۔ اور یہ مولانا موصوف کی روحانی اور علمی کرامت ہے جس نے شاہ جہاں پوری صاحب کو اس کام کے لئے منتخب کر لیا ہے۔ شاہ جہاں پوری صاحب کے اس تبصرہ کے بعد انگلینڈ کے تازہ مکتوب نے اس معاملہ کی اہمیت اور زیادہ کر دی۔ اس لئے اس ناچیز نے قادیانی تفسیر کی تحریفاً پر یہ سطرین تحریر کی ہیں۔

اس تفسیر پر مکمل تنقید کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کے بعد امید ہے کہ دوسرے اہل علم بھی اس پر توجہ کریں گے۔

دارالعلوم دیوبند نے قادیانیت کی تردید کے لئے باقاعدہ جدوجہد شروع کر رکھی ہے جو دارالعلوم کے مشن کا اہم حصہ ہے۔ اس مشن کے تعلق سے بھی اس موضوع پر قلم اٹھانا ضروری ہے۔

مولوی محمد علی قادیانی کی اردو تفسیر "بیان القرآن" ۱۹۲۲ء میں طبع ہو کر سامنے آئی۔ اس لئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر مولانا آزاد کے سامنے رہی ہوگی، کیوں کہ ترجمان القرآن کی ترتیب و طباعت کی داستان راجپی کی چار سالہ ساری (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ء) سے شروع ہو کر سنہ ۱۹۳۱ء تک پہنچتی ہے۔

مولانا قید و بند کے ہنگامی دور سے گزرتے رہے، مسودات ضبط ہوتے رہے اور کچھ ضائع ہوتے رہے اور مولانا پھر تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر ۲۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو آخری سورت کی ترتیب سے فارغ ہو گئے۔ (ترجمان القرآن جلد اول ص ۷)

یہ قادیانی تفسیر اپنے مباحث لغوی اور تاریخی تحقیق، زبان و بیان، کسی لحاظ سے بھی اپنے اندر ایسی ندرت اور انفرادیت نہیں رکھتی کہ مولانا آزاد جیسا علمی انا میں مستغرق عالم اپنے آپ کو اس سے استفادہ پر مجبور پاتا، جبکہ محمد علی صاحب اکثر مقامات پر موقعہ دے موقعہ مرزا غلام احمد قادیانی کی محدثیت کا تذکرہ کر کے ایک سنجیدہ ذہن قاری کا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کو مَوَاقِعَ الصَّادِقِينَ (سچے لوگوں کا ساتھ دو)

کہتا ہے تو وہ مسلمانوں کو مرزا صاحب کی حمایت پر ابھارتے ہیں اور مخالفین مرزا پر غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی ظلی نبوت کی تشریح و تائید میں وقت ضائع کرتے ہیں (جلد دوم ص ۱۰۱) سورہ قوبہ آیت ۲ کی تشریح کرتے ہوئے مرزا صاحب کی تعریف کو زبردستی عبارت میں داخل کیا ہے، لکھتے ہیں:

”اسی آیت قرآنی کا خلاصہ ہے جو اس صدی کے مجدد نے اپنے ساتھیوں سے یہ اقرار لیا ہے میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا“ (جلد دوم ص ۸۳)

سورہ انفال آیت ۱۷ کی تشریح میں مرزا صاحب کے الہام کا تذکرہ کرتے ہیں:

”چنانچہ اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو آج سے کوئی چالیس سال پیشتر یہ الہام ہوا۔“ بخرام کو وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برنار بلند تر حکم افتادہ (جلد دوم ص ۸۳)

عربی زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت کے تحت مرزائے قادیانی کا نام کس طرح ٹھونسا ہے؟ لکھتے ہیں:

”عربی کے ام الالسنہ ہونے پر مفصل بحث کے لئے دیکھو کتاب ام الالسنہ جو خواجہ کمال الدین کی تصنیف ہے اور اس کی طرف اس زمانہ میں توجہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دلائی ہے“ (صفحہ ۹۶)

اس ٹھونسائٹھونسائی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کا اصل مقصد قرآن کی تشریح و توضیح نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے مجدد اور مصلح ہونے کا پروپیگنڈہ کرنا ہے۔

مذہبی اختلافات کے باب میں مولانا آزاد کی روش احتیاط و اعتدال پر چلتی رہی ہے۔ مولویاد مناظرہ بازی کی روش اور ایک دوسرے کی تحقیر کے انتہا پسندانہ رویے مولانا ہمیشہ بے زار رہے، اس کے باوجود مولانا نے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات اور ان کی تاویلات کی غلطیوں کو دوسرے علماء برحق سے کچھ زیادہ ہی وثوق و یروش کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ذکر آزاد میں مولانا عبدالرزاق صاحب مرزا غلام احمد کے متعلق مولانا کے خیالات نقل کرتے ہیں:

”مجھے جہاں تک ان لوگوں کی کتابیں دیکھنے اور ان کی زبانی ان کے عقائد سننے کا اتفاق ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ گوان کی تاویلات باطلہ سے ہمارے نزدیک قریب قریب انکار لازم آجاتا، ہو لیکن انھیں ان کے التزام منطوق سے انکار ہے البتہ وہ تاویلات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ تمام تاویلات باطل ہیں اور بدعت و ضلالت پر مبنی ہیں“ (صفحہ ۱۶۵)

ترجمان القرآن کی ترتیب میں مولانا کے سامنے عربی کی قدیم و جدید تفاسیر اور اکابر علم کے فارسی اور اردو تراجم رہے ہیں۔ تاریخ کی تمام انگریزی اور اردو تاریخیں پیش نظر معلوم ہوتی ہیں۔ اور مولانا کا خدا داد دینی فہم اور قرآنی ذوق بھرپور رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اس لئے مولانا کی وسعت نظر، ذوق مطالعہ اور علمی خودداری اور تفاسیر قرآن کے عربی ماخذوں سے بے خبر انسان ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مولانا آزاد نے قادیانی تفسیر سے استفادہ کیا اور قادیانی اجتہادات کو قبول کیا۔

صرف ذوالقرنین کی تاریخی تحقیق میں قدیم نظریات سے ہٹ کر فارس کے حکمران کی طرف جانے کے معاملہ کو دیکھ کر ایسی رائے قائم کرنا نہایت سطحی تاثر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بائبل کے اشارے سے دونوں مصنفوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوا۔ مگر محمد علی صاحب ذوالقرنین کے قرآنی اوصاف کا ٹھیک ٹھیک مصداق و محل متعین کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ اور سرسری طور پر فارسی حکمران دارائے اولیٰ کو ذوالقرنین قرار دیدیا۔ بائبل نے دانیال نبی کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا ”وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دو سینگ ہیں سو وہ فارس کے بادشاہ ہیں (دانیال نبی ۲۰۸)

اس اشارہ کی روشنی میں قرآنی اشارات کے مطابق فارس کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا تعین کرنا محقق کا اصل کام تھا، جسے مولانا آزاد کے تحقیقی مطالعہ مزاج نے انجام دیا اور تیس صفحات کی مفصل بحث و نظر میں ثابت کیا۔ قرآن کا ذوالقرنین سائرس ہے جو داریائے اولیٰ کا پوتا ہے۔ یہ تحقیق و بحث ایسی تشفی بخش اور فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ بعد میں آنے والوں کے لئے اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔

بعض جزوی بحثوں میں دو مصنفوں کے درمیان اگر فکری وحدت پائی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر جیسے وسیع موضوع اور میدان میں ایسی وحدت یقینی ہے تو اس اشتراک و اتفاق کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ اسے استفادہ کا نام دیا جائے اور بعد والے کو پہلے والے کا مقلد سمجھا جائے۔

چند مثالوں پر غور کیجئے۔

سجدہ تعظیمی | حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے سجدہ کو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے لئے سجدہ تشکر قرار دیتے ہیں اور خُرُوداً لَدَا مُعْجِدًا،

کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ اس کی خاطر سجدہ میں گر گئے،

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی بھی اسی توجیہ کی طرف گئے اور ترجمہ کیا، ”اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدہ میں ٹھک گئے“ (تفہیم ص ۳۹۶)

مولانا آزاد نے جمہور مفسرین کی توجیہ اختیار کی اور اس سجدہ کو سجدہ تعظیمی قرار دیا اور یہ لکھا کہ دنیا میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ حکمرانوں اور پیشواؤں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے لکھا، لیکن اسلام نے توحید کے اعتقاد اور عمل کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا وہ اس طرح کے رسوم کا متحمل نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر جھکاؤ، ہر خمیدگی، ہر رکوع جو کسی قامت پر طاری ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے (ترجمان دوم ص ۲۳) اسے مولانا مودودی صاحب نے سجدہ تحیہ کی تردید میں جو زور دار بحث کی ہے کیا اس متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ مودودی صاحب نے محمد علی صاحب کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ محمد علی صاحب نے بھی اپنی توجیہ کو پُر زور دلائل سے ثابت کیا ہے۔

غزوہ بدر | غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے تجارتی قافلے کے لئے مدینہ سے نکلے یا قریش کے حملہ آور لشکر سے

مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ یہ اختلافی بحث ہے۔ محمد علی صاحب نے دوسری توجیہ اختیار کی ہے اور اس پر قرآن کریم کی داخلی شہادت کے طور پر مختلف آیات نقل کی ہیں اور اس تاویل میں وہ مولانا شبلی کے مقلد ہیں۔ پھر یہی توجیہ مولانا آزاد اور مولانا مودودی

نے اختیار کیا ہے۔ لیکن کیا یہ محمد علی صاحب کی پیروی ہے۔

اصل میں مولانا شبلی نعمانی نے سیر النبی جلد اول تالیف (۱۹۱۱ء) میں اسی توجیہ پر زور دیا ہے اور انھیں کی تحقیق مولانا آزاد اور مولانا مودودی کے نزدیک صحیح ہے۔

دوسرے تمام مفسرین نے تجارتی قافلہ پر حملہ کی بات کو قرآن کریم کی صیح مراد ثابت کرنے اور مولانا شبلی کی تردید پر دلائل پر دلائل دے کر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دیکھو سیرۃ المصطفیٰ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی تالیف ۱۹۳۹ء)

اولاد یعقوب اور نظر بد | برادران یوسف کو حضرت یعقوبؑ پر لمانہ شفقت کے سبب یہ نصیحت فرمائی کہ مصر کے اندر ایک دروازہ

داخل نہ ہونا۔ اس احتیاطی نصیحت کی وجہ کیا تھی؟ عام طور پر مفسرین نے نظر بد لگنے کے اندیشہ کی طرف اسے منسوب کیا ہے۔

مولانا آزاد نے اس احتیاط کا تعلق سیاسی مصلحت سے قائم کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوبؑ جاسوسی کے الزام سے بچانے کے لئے یہ تدبیر بتائی۔ مولانا کے سامنے قدیم مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول ہے جسے علامہ بغدادی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بائبل کی ایک روایت ہے۔ (تفصیل کے لئے اس بحث کا مستقل عنوان دیکھو۔)

اردو مصنفین میں مولوی محمد علی صاحب اس توجیہ کو اختیار کر چکے تھے اور انکا استدلال بائبل کی روایت ہی پر مبنی ہے۔

پھر مولانا آزاد کے بعد مولانا مودودی صاحب نے بھی تعبیر کے معمولی فرق کے ساتھ اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔

لیکن اس جزوی وحدت فکر کو استفادہ اور تخلید کا نام دینا اگلے مصنف کیساتھ کورانہ عقیدت مندی کا مظاہر ہے علمی تحقیق کا مظاہرہ نہیں۔

ترجمان القرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تفسیر کے جتنے اہم مقامات ہیں ان کی تحقیق میں مولانا ابی علی انفرادیت قائم رکھتے ہیں،

البتہ متقدمین علماء میں سے کسی نہ کسی کا قول دائر مولانا کے سامنے ضرور ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کہیں کہیں مولانا پر قرآن کریم کی داخلی شہادت اور سیاق و سباق کی مناسبت کا القاء ہو جاتا ہے اور مولانا اس تحقیق و اجتہاد میں منفرد نظر آتے ہیں۔

خواتین مصر کا سفر | مثال کے طور پر دیکھیے کہ خواتین مصر کے ہاتھ کاٹنے کے فعل کو بعض علماء نے فعل اختیاری کہا ہے اور بعض نے فعل اضطراری

محمد علی صاحب قادیانی نے ان دونوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دی، دونوں قول نقل کر دیئے۔ اور مولانا آزاد رہنے فعل اختیاری قرار دیا اور اسے مصری خواتین کا مکرو فریب اور تریا چلتر کہا اور دلیل میں قرآن کی داخلی شہادت پیش کی۔

محمد علی صاحب کے یہاں وہ وثوق و پختگی نہیں جو مولانا آزاد کے یہاں نظر آتی ہے پھر اسے استفادہ و تاثر کا نام کیسے دیا جائے؟ (دیکھو بیان القرآن جلد دوم ص ۹۸)

مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں وحی اصطلاحی اور وحی لغوی کے درمیان مختلف مقامات پر جو عظیم بحث کی ہے اور ہر قسم کے مغالطہ کو دور کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں قادیانی تفسیر کی تحریفات ملاحظہ ہوں۔

غیر نبی کی وحی | فرعون کے قتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لئے خدا تعالیٰ نے ان کی والدہ (لوہا) کے دل میں بات

ڈالی کہ اس بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریائے اندر ڈال دو۔ قرآن کریم نے کہا اذ احینا الی امک مایوحی (طہ ۳۸) اس وقت کو اے موسیٰ! یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس وقت ڈالنی چاہیے تھی کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دے۔

جہور علماء کے نزدیک یہاں وحی کا لفظ لغوی مفہوم (اشارہ کرنا) میں استعمال ہوا ہے۔ وحی کا شرعی اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ خدا کے نبی و رسول کی طرف خدا کے احکام شریعت کا نازل ہونا تاکہ وہ ان کی تبلیغ و تعلیم کا فرض انجام دے۔

غیر نبی (دلی) کے دل میں خدا کی طرف سے جو بات ڈالی جاتی ہے علماء کے نزدیک اسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن نے وحی کے لفظ کو لغوی مفہوم میں شہد کی مکھی کی فطری ہدایت کے لئے بھی استعمال کیا ہے۔ واضحاً دیکھ لی الذحل (المن ۶۸) تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بنا۔

مولوی محمد علی نے دونوں جگہ وحی کا ترجمہ وحی کے لفظ سے کیا ہے۔ شہد کی مکھی کے معاملہ میں توفہ مجبور تھے اس لئے تشریح کے اندر لکھا:

”گویہ وحی اور رنگ کی ہے، شہد کی مکھی علم حاصل نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے اس کے مطابق مختلف پھلوں سے شیرینی حاصل کر کے ایک جگہ جمع کرتی ہے“ (جلد دوم ۱۰۸۵)

لیکن ام موسیٰ کی وحی میں وہ اپنے قادیانی فکر کی تائید کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں:-
 ”اس سے معلوم ہوا کہ وحی الہی غیر نبی کو بھی ایسی ہی یقینی ہو سکتی ہے جیسے نبی کو۔
 اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس وحی کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کامل نہ ہوتا تو وہ اپنے بچہ کو دریا میں نہ ڈالتیں“ (۱۲۳۶)

ایک نبی کو اپنی وحی پر جیسا یقین و اعتماد ہوتا ہے کسی غیر نبی کو اپنے قلبی القادو الہام پر ویسا یقین نہیں ہوتا۔ اگر موسیٰ کی ماں کو ویسا ہی یقین ہوتا تو وہ اس راز کو افشاء کرنے کے لئے تاب نہ ہوتیں۔ قرآن کریم نے بتایا۔ واصبح فواد ام موسیٰ فادھا
 اِنْ كَانَتْ لَتَبْدِيَ بَه لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قُلُوبِنَا لَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (قصص ۱۰)
 موسیٰ کی ماں نے بچہ کو دریا میں ڈال تو دیا لیکن ماما کی بے چینی کے سبب اس کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتیں اگر ہم نے ان کے دل سے رابطہ اور خاص رشتہ قائم نہ کیا ہوتا تا کہ وہ یقین و اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

قرآن کریم نے ام موسیٰ کی یہ کیفیت قلبی اسی لئے بیان کی تا کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ غیر نبی کا القادو الہام (خواہ وہ خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں) یقین کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ ظن و خیال کا درجہ رکھتا ہے۔

چونکہ مرزا غلام احمد کے خیال تو ہمارے کو یقین وحی کی حیثیت دے بغیر انکی نبوت

اور مجددیت کا عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے محمد علی صاحب نے اپنی طرف سے اُمّ موسیٰ کے القاب کو وحی الہی ثابت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اُمّ موسیٰ غیر نبی تھیں۔

کشف اور الہام چونکہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں اس لئے اکابر صوفیاء نے علم کے ان ذرائع کو ظنی قرار دیا ہے، یقینی قرار نہیں دیا۔ اور اس مسئلہ میں انہی حضرات کا قول معتبر ہے۔ امام عبد الوہاب شترانی نے کتاب ایواقیت و الجواہر اہل استدلال اور اہل کشف کے نظریات میں تطبیق دینے کے لئے ۹۵۵ھ میں تالیف فرمائی۔ اور اس میں صوفیاء کے ترجمان کی حیثیت سے محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی کتاب فتوحات مکیہ کو سامنے رکھا۔ امام شترانی سورہ حشر آیت ۱۷ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهَُا الخ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(ترجمہ) پیغمبر کی باتوں (وحی) کو قبول کرنا علی الاطلاق واجب ہے اور الہام جو بغیر واسطہ بنی کے براہ راست خدا سے حاصل ہوا اس کے قبول کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ دلیل شرعی کے مطابق ہو۔ وجہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کا منصب ہی کلام الہی کا پہنچانا ہے، لوگوں کو شبہ میں ڈالنا اس کا کام نہیں ہے، بخلاف ولی کے۔ ولی الہام کے نام پر تلبیس شیطان میں مبتلا ہو سکتا ہے، ہم پیغمبر کی طرف سے کسی مکر میں نہیں پڑ سکتے، ہاں خدا کی طرف سے ہمارا امتحان ہو سکتا ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا: وَمَكْرُؤَ اَمْكُرٍ وَمَكْرُؤَ اَمْكُرٍ لَا يَشْعُرُ (النمل ۵۰) انھوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ان کی تدبیر کے ٹوڑ کے لئے ایک تدبیر کی اور وہ بے خبر رہے۔

یہ صفت پیغمبر کے لئے جائز نہیں۔ پس جو شخص سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ میزان شریعت کو ہاتھ سے نہ پھوڑے اور جو اسے براہ راست (بطور الہام) خدا کی طرف سے ملے اسے شریعت کی میزان میں رکھ کر تولے۔ اگر پورا اترے تو قبول کرے ورنہ اسے رد کر دے (ایواقیت ص ۱۹۵)

ہم نے اوپر ادب کی رعایت سے مولانا قاضیؒ کا ترجمہ لکھا ہے اور مکر کا ترجمہ تدبیر کیا ہے، ورنہ اوپر والوں میں شاہ ولی اللہؒ نے بد سگالی، شاہ رفیع الدین نے

مکر کا ترجمہ مکر اور شاہ عبدالقادر صاحب مکر کا ترجمہ فریب کیا ہے۔

نصوت کی سب سے زیادہ قدیم و معتبر کتاب "منازل السائرین" ہے جو شیخ الاسلام ابو اسماعیل ہرودی (وفات ۸۲۸ھ) کی تصنیف ہے اور اس کی مستند شرح مدارج السالکین ہے جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم نے لکھی ہے۔ اس شرح میں علامہ نے علم لدنی کی تعریفیں لکھا ہے:

"علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر واسطہ نبی صرف الہام الہی سے براہ راست حاصل ہوتا ہے جیسے حضرت خضر کا علم جو حضرت موسیٰ کے واسطہ کے بغیر حاصل ہوا تھا۔

یہ علم مقررہ ہے عبودیت، اتباع رسالت، صدق و اخلاص کا اور اس جدوجہد کا جو مشکوٰۃ رسول یعنی کتاب و سنت سے علم حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں:

"جو شخص حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ سے یہ سمجھتا ہے کہ علم لدنی کے ہوتے ہوئے علم وحی کی ضرورت نہیں رہتی وہ اسلام سے خارج اور واجب القتل (یعنی مرتد) ہے۔ (مدارج جلد دوم ص ۲۳)

اوپر امام شعرانی نے الہام الہی کے بارے میں یہ بڑی لطیف اور حقیقت افروز بات کہی ہے کہ کبھی الہام میں خداوندی ابتلا رکا پہلو بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اسے ہم آزمائشی الہام کہہ سکتے ہیں۔

الہام الہی کی اس قسم کو سامنے رکھ کر حضرات صوفیہ کے ایک نہایت متنازع نظریہ کی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ نے فیوض الحرمین میں "تحقیق شریف" کے نام سے صوفیہ کا ایک حال ان لغظوں میں بیان کیا ہے۔

ان الاولیاء کثیرا ً ما یلہمون بان اللہ تعالیٰ اسقط عنهم التکلیف وانہ خیر ہم فی الطلعات ان شاؤا فاعلوها وان لم یشاؤا لم یفعلوها۔

(فیوض مطبع احمدی ص ۲۳)

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے والد شاہ عبدالرحیم اور اپنے چچا شاہ ابوالرضا کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر بھی اس قسم کا الہام ہوا مگر ان کے والد نے اس کے جواب میں خدا سے دعا کی کہ مجھ پر شرعی تکلیف قائم رہے۔ اور ان کا مسلک یہ تھا کہ کسی عاقل بالغ سے شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ اور شاہ ابوالرضا نے جواب دیا کہ الہی! تو نے جنت دینے اور روزخ سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا، یہ تیرا احسانِ عظیم ہے۔ مگر میری عبادت ہر غرض سے پاک ہے، جو ہر حال میں جاری رہے گی۔

مطلب یہ کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اپنے مقرب بندوں کی آزمائش کے لئے ان پر یہ الہام ہوتا تھا کہ انھیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں یا نہ کریں۔ اور وہ مقررین حق اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے تھے اور اتباعِ شریعت پر قائم رہنے کی خدائے تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس بحث میں اپنی طرف سے یہ توجیہ کی ہے کہ سقوطِ تکلیف میں تکلیف بمعنی مشقت ہے نہ کہ بمعنی ذمہ داری اور فرضیت۔ مطلب یہ کہ اولیاءِ حق کے لئے عبادتِ عادت بن جاتی ہے اور جس طرح انسان اپنی فطری ضروریات بلا تکلف انجام دیتا ہے اسی طرح اسے نماز روزہ میں زحمت کی بجائے رحمت محسوس ہوتی ہے۔ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے اپنی مشہور کتاب تزکیہ نفس میں الہامی علوم اور کشفی ادراک پر جو اعتراضات کئے ہیں اور فیوض الحرمین کی مذکورہ عبارت کو مثال میں پیش کیا ہے ان اعتراضات میں مذکورہ تشریح کے بعد کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ (بحث کا یہ موقع محل نہیں)

قادیانی تفسیر کی باطلانِ ویدائت

عمولی صاحب کی قادیانی تفسیر میں تحقیق کا جو پست معیار نظر آتا ہے جس میں انھوں نے قرآنی الفاظ، روایاتِ حدیث اور آثارِ صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی تفسیر کو تفسیر بالرائے (بلکہ تحریف) بنا کر رکھ دیا ہے، اس کی چند مثالیں پیش ہیں۔

شاہی پیمانہ اور بن یامین

(۱) حضرت یوسف کے بھائی بن یامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھنے کا واقعہ مختلف ہے۔ محمد علی صاحب کی توجیہ یہ ہے کہ بن یامین کے سوتیلے بھائیوں نے یہ شرارت کی اور بن یامین کو چوری کے الزام میں پھنسا دینے کے لئے انھوں نے یہ حرکت اختیار کی۔

جمہور علماء اس فغلی کو حضرت یوسف کی طرف منسوب کرتے ہیں اور مولانا آزاد بھی جمہور کا ساتھ دیتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”اور اس عرض سے کہ اپنی ایک نشانی اسے دیدیں، اس کے سامان میں اپنا چاندی کا پیالہ رکھ دیا۔“

اگے لکھتے ہیں کہ بن یامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہونے کے بعد:

”جب حضرت یوسف نے یہ معاملہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس حادثہ میں خدا کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔“

محمد علی صاحب نے اس معاملہ میں حضرت یوسف کے تقدس پر لمبی جوڑی بحث کر کے اپنی تاویل کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر قرآنی الفاظ اس کے متحمل نہیں۔

مولانا آزاد نے اس کی پابندی کی۔

محمد علی صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی جاتے رہے کے قائل نہیں اور فاقداً بصیراً کے معنی لکھتے ہیں۔ ”تو وہ یقین کرنے والا ہوا۔“

حالانکہ جمہور ترجمہ کرتے ہیں۔ ”اس کی بیٹائی لوٹ آئی۔“ یعنی حضرت یوسف کے کڑتے سے اس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئیں۔ (ترجمان)

(۲) محمد علی صاحب نے علم فرزند میں حضرت یعقوب کے اس قدر رونے دھونے کو کالکھیں سفید پڑ جائیں،

ایک رسول کے مقام سے فروتر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مگر وہ سب تاویل بعید ہے۔

اور بصیر کو بصیرت لینا جمہور مفسرین کے خلاف، جمہور بصارت سے لیتے ہیں۔ مولانا آزاد اسی طرف گئے ہیں۔

۳۔ ناسخ و منسوخ | محمد علی صاحب نے آیات قرآنی میں ناسخ و منسوخ کے

بالکل قائل نہیں جو معتزلہ کا مسلک ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت (۱۰۱) واذا بدّلنا آیتاً مکان آیتہ الخ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک پیغام کی جگہ دوسرا پیغام بھیجتے ہیں^۱ مولانا آزاد نسخ آیات کے قائل ہیں، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں: ”اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں“ (جلد دوم ۳۳۳)

مولانا آزاد بلاوجہ سب الگ چلنے کا شوق نہیں رکھتے، بلکہ جمہور علماء کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور
محمّد بن حنفیہ لوط علیہ السلام کا سہارا
 محمد علی صبا میں الگ چلنے کا شوق نظر آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قول ہے۔

قال لو ان بسوقہ او اوی
 الی رکن شدید (ہود ۸۰)

یہ مولانا آزاد کا ترجمہ ہے اور جمہور علماء کے ترجمہ کے مطابق ہے۔ اس ترجمہ میں ”رکن شدید“ سے کوئی معاون اور مددگار مراد ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں حضرت لوط کا ساتھ دیتا۔

تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ اَوّ، بن کے معنی میں ہے اور رکن شدید سے خدا کی ذات مراد ہے اور مفہوم یہ ہے کہ۔ بلکہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔

جمہور نے اَوّ کو اپنے اصل معنی (عطف) پر ہی رکھا ہے۔ اس مفہوم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت لوط ایک غیر قوم (بنی سدوم) میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس قوم میں آپ کا کوئی رفیق و معاون نہ نکلا بلکہ آپ کی بیوی تک گمراہوں کے ساتھ رہی اور عذاب میں گرفتار ہو گئی۔

عالم اسباب میں ہر نبی کو معاونوں کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت عیسیٰؑ نے کہا تھا
 مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کے کاموں میں میرا مددگار کون ہے؟ حضرت لوط کے اس
 حسرتناک فقرہ کا بھی مفہوم ہے۔

مولانا حفص الرحمن نے قصص القرآن میں محمد علی صبا کی توجیہ کو ترجیح دی ہے اور بخاری شریف کی مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے (جیسا کہ محمد علی صاحب نے کیا ہے) لیکن اس

حدیث کا مطلب وہی صحیح ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے۔ صاحبِ قصص کو سہ ہو گیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يُجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ قَدْ كَانِ يَأْوِي** رُكْنِ مَشْرِيقٍ. خدا الوط پر رحم کرے، بے شک وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کر رہے ہے یعنی خداوند قدوس کی، مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بے حد ضیق کی وجہ سے اد خیال نہ کیا، بے ساختہ ظاہری اسباب پر نظر گئی، حضورِ ط علیہ السلام کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے (حمائل ۲۹۸)

معراج روحانی تھی | محمد علی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے جسمانی ہونے کے قائل تھے

ہیں بلکہ اسے معراجِ روحانی مانتے ہیں (جلد دوم ۱۱۱۰) اور مولانا آزاد نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حکیمانہ نظریات کی روشنی میں اس مسئلہ کو بڑی خوبی سے حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دونوں گروہ حق پر تھے، جو حضرات معراج کے جسمانی ہونے کے منکر تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ واقعہ مادی جسم کی نقل و حرکت جیسا نہیں تھا۔ اور جو حضرات اسے روحانی مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ محض خواب کا واقعہ نہیں تھا، لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا ہمیں جاگتے میں پیش آتا ہے، نہ ایسا جیسا سوتے میں دیکھا کرتے ہیں، وہ ان دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی اور ہماری تعبیرات میں اس کے لئے کوئی تعبیر نہیں“

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درمیانی حالت کے لئے ”عالم مثال“ کی تعبیر ایجاد فرمائی۔ اور موت کے بعد پیش آنے اور زندگی سے پہلے پیش آنے والے حالات کی توجیہ اسی اصطلاح کی روشنی میں فرمائی۔

نماز کے ضروری مسائل

نماز کے وہ مسائل

جنہیں بعض نادان دوستوں نے حق و باطل کا معرکہ بنا دیا ہے

حافظ محمد اقبال لکھنوی، ناظم

قسط ۳

۱۸۔ خطبہ جمعہ کا مسئلہ

جمعہ کے دن نماز سے قبل جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تذکیر نہیں وعظ و نصیحت نہیں۔ قرآن کریم نے اسے فَاَسْمِعُوا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ سے بیان کیا ہے (تفسیر ابن کثیر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو فرشتے اپنے رحبہ لپیٹ دیتے ہیں اور اس ذکر کو سنتے ہیں۔ طو و اصحفہم ویستعون الذکر ر صبح بخاری جلد ۱ ص ۱۲۷ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۱ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر و ادخوا بن الدمام (سنن ابوداؤد جلد ۱ ص ۱۵۸) صحابہ کرام عرب تھے اور عربی میں ہی یہ خطبہ ہوتا تھا مگر یہ حضرات جب ان ممالک میں پہنچے جہاں کی زبان عربی نہیں تھی تو وہاں بھی یہ خطبہ عربی میں ہی ہوتا رہا کیونکہ یہ ذکر ہے تذکیر نہیں کہ ان ممالک کی اپنی زبان میں ہو۔ پھر اسلام نے جب پوری دنیا میں اپنا حلقہ پھیلا یا تو وہاں بھی خطبہ

عربی زبان میں دیا جاتا رہا۔ پورے چودہ سو سالوں میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ خطیب نے اس ملک کی زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا ہو۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ اور آپ کے بعد بھی ہندوستان میں اسی پر عمل رہا۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں کہ:

»عربی بودن نیز بجهت عمل مستبر مسلمین در مشارق و مغارب با وجود آنکہ در

بسیارے از اقالیم مخاطبان عجمی بودند» (المصنفی شرح موطا امام مالکؒ ص ۱۵۴)

معروف غیر مقلد عالم مولانا محمد علی اعظم گڑھی لکھتے ہیں کہ میں نے کابل ڈیڑھ سال مولانا ندیر حسین دہلوی کی خدمت میں گزارے ہیں آپ کے صاحبزادے مولانا شریف حسین نے بھی کبھی جمعہ کا خطبہ اپنی زبان میں نہیں دیا۔ ہمیشہ عربی میں پڑھا۔ اس وقت کوئی جھگڑا نہ تھا اور اختلاف اس مسئلہ میں نہ تھا، خدا جانے اس کا موجود کون ہے۔ دہلی کے بزرگان دین جیسے شاہ ولی اللہ، مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا محمد اسماعیل شہید وغیرہم سے بھی غیر عربی میں پڑھنا ثابت نہیں بلکہ مصطفیٰ امین تو شاہ صاحب نے تحریر فرمادیا ہے کہ اس کا پڑھنا عربی میں ہمیشہ سے مروج ہے اور ایسا ہی جناب نواب سید محمد صدیقی حسن بدور الالہ میں تحریر فرمایا ہے۔ (دیکھئے فتاویٰ اہل حدیث جلد ۷ ص ۷۹)

غیر عربی میں خطبہ جمعہ کا سلسلہ سب سے پہلے ایک غیر مقلد عالم مولانا عبدالوہاب صاحب طہانی (کراچی) نے شروع کیا آپ سے پہلے یہ نہ تھا۔ مولانا کے صاحبزادے مولانا عبدالستار امیر جماعت غرابا اہل حدیث لکھتے ہیں:

»مولانا عبدالوہاب مرحوم سے قبل اہل حدیث حضرات بھی احناف کی طرح خطبہ جمعہ عربی میں پڑھتے تھے۔ مولانا نے خطبہ جمعہ سامعین کی زبان میں جاری کیا۔« (تقدیر ستاری ص ۱۵۴)

غیر مقلد علماء اگر مولانا عبدالوہاب صاحب مرحوم کی تقلید کرتے ہیں تو شوق سے کریں لیکن انھیں کم از کم دوسروں کو طعنہ دینے کا توحی نہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ حدیث پر نہیں چلتے۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ پورے کچھ کئی سو سالوں سے دونوں خطبہ عربی میں دیئے

جاتے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آج کل غیر مقلد علمائے کئی جگہ ایک خطبہ اردو یا انگریزی میں اور دوسرا خطبہ عربی میں دینا شروع کیا ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد وعظ و نصیحت ہی ہے تو ان دونوں خطبوں میں یہ تقریب کیوں؟ کیا سامعین دوسرا خطبہ عربی سمجھ لیتے ہیں۔

خطبہ کے وقت دو رکعت پڑھنے کا مسئلہ

خطبہ جمعہ سے قبل دو رکعت تحیۃ المسجد کی ہوں یا اور نوافل یا چار سنتیں یہ سب جائز ہیں۔ جب خطیب خطبہ دینے کے لئے اکھڑا ہو تو پھر اس وقت خاموشی مطلوب ہے۔ اب نہ بات چیت کی جائے نہ نماز ہو۔ یہ خطبہ کا احترام ہے کہ اسے خاموشی اور ادب کے ساتھ سنا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خطبہ ہوتے وقت اگر کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ اس کا یہ کہنا بھی لغو اور بُری بات ہے۔ اذ اقلت لصاحبک يوم الجمعة والامام یخطب فقد لغوت (صحیح بخاری جلد ۱۲ ص ۲۸۱ صحیح مسلم جلد ۲۸) امام بخاریؒ اس حدیث پر یہ باب باندھتے ہیں باب الانصات يوم الجمعة والامام یخطب واذ اقال لصاحبه انصت فقد لغا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے وقت کسی کو تحیۃ المسجد پڑھنے کے لئے کہا اور جب تک اس نے یہ نماز نہ پڑھ لی آپ خطبہ پڑھنے سے رُکے رہے تو اس خطبہ (صحیح مسلم جلد ۲۸ ص ۲۸۱) امسك عن الخطبة (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۲۳۴)

اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد اور خطبہ امام ایک وقت جمع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام بلکہ فقہاء عظام اس وقت نماز پڑھنا پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا نقشہ حضرت ثعلبہؓ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کان الامام اذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلوة (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱۱) حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہم كانوا یكفون الصلوة والكلام بعد خروج الامام (ایضاً) امام نوویؒ نقل

کرتے ہیں کہ جہور السلف من الصحابة والتابعین کا بھی مسلک ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھے (ذوی جلد ۲۸ ص ۲۸) اس کی پوری تفصیل آپ کو ہمارے رسالہ "خطبہ جمعہ کا احترام" میں ملے گی۔

نماز جنازہ جہر پڑھنے کا مسئلہ

نماز جنازہ صورت نماز ہے حقیقتاً یہ دعا ہے اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق دعائیں جہر نہیں اخفاء چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ آہستہ ہو (سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۸) مشہور عالم علامہ شوکانی جہور سے نقل کرتے ہیں کہ نماز جنازہ آہستہ پڑھنا ہی چلا آرہا ہے۔ وذهب الجمهور الى انه لا يستحب الجهر في صلاة الجنائز (ذیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۱) جس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ فاتحہ اور سورت جہر پڑھی تھی تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا مقصد اس جہر سے یہ تھا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا (بہ نیت دعا) پڑھنا جائز ہے۔ سنت ہے یہ ایک راہ عمل ہے و تسکون بقول ابن عباس المتقدم لم اقرأ اى جهرا الا لتعلموا انه سنة وبقوله في حديث ابى امامة سنة في نفسه (ایضاً)۔

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری لکھتے ہیں کہ:

"اس روایت سے (جنازہ) جہر پڑھنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ آہستہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ جہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ اور سورت جہر سے پڑھنا مستحب نہیں ہے" (فتاویٰ نذیریہ جلد ۳ ص ۶۶۳)

آپ یہ بھی لکھتے ہیں:

"ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنا چاہیے"

اور یہی مذہب ہے جہور کا (کتاب الجنائز ص ۱۱)

علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق بھی یہی ہے،

”نماز جنازہ ستر ہی طور پر (یعنی آہستہ) پڑھے۔“ (مختصر احکام الجنائزہ ص ۱۳۲)
 سب سے پہلے جس نماز جنازہ کو جہرا شروع کیا وہ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الوہاب
 صاحب امیر جماعت غزباد اہل حدیث تھے ان کے صاحبزادے مولانا عبد الستار صاحب
 لکھتے ہیں کہ ”مولانا سے پہلے اہل حدیث بھی مثل احناف جنازہ آہستہ پڑھتے تھے۔
 مولانا نے جہر سے جنازہ شروع کیا اور اس مژدہ سنت کو زندہ کیا۔ (ماخوذ از صلوات الرسول)
 یہ سنت ہی کہاں ہے جس کے زندہ کرنے پر شہید کا سا ثواب ہو گا۔ اور پھر بتایا جائے
 کہ یہ سنت کب مژدہ ہوئی تھی؟

جو احباب مولانا کی تقلید میں نماز جنازہ جہرا پڑھیں وہ شوق سے پڑھیں لیکن دوسروں
 کو تو مجبور نہ کریں اور انھیں مخالف حدیث چلنے والے نہ کہیں، اس کا طعنہ دیں۔ جو لوگ
 آہستہ پڑھتے ہیں وہ چودہ سو سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس مسئلہ میں
 انھیں مخالف حدیث ہونے کا طعنہ دیا جائے تو پھر ساری امت اس طعنہ کی زد میں آتی ہے
 صرف احناف نہیں۔

نماز جنازہ میں تکبیرات کا مسئلہ

نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو
 چار تکبیریں کہیں۔ فکثر اربعاً (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۵۵، موطا امام مالک ص ۵۵، مسند احمد جلد ۱ ص ۳۸)
 حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برادر بن عازب،
 حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت وغیرہم چار تکبیریں کہتے تھے (دیکھئے العنق
 لابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۳۹۶)

بعض روایات میں چار سے زائد تکبیرات کہنے کا ذکر بھی ملتا ہے تاہم حضرت عمر فاروق
 کے دور میں صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معمولات کو دیکھتے ہوئے چار تکبیروں پر اتفاق
 فرمایا۔ عن ابی وائل قال جمع عمر الناس فاستشارهم فی التکبیر علی الجنائز فقال
 بعضهم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمساً وقال بعضهم کبر سبغاً وقال بعضهم

کبراً ربیعاً قال فجعلهم علی أربع تکبیرات

جلد ۲ ص ۳۹۶، سنن کبریٰ بیہقی جلد ۲ ص ۳۷۷

مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی (۱۹۶ھ) فرماتے ہیں کہ:

اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة

ثم اتفقوا بعد على أربع تكبیرات (ایضاً جلد ۲ ص ۳۹۶)

اس اجماع کے بعد اب پہلا اختلاف باقی نہ رہا، کسی مسئلے پر جب ایک دفعہ اجماع ہو جائے تو پھر اس میں اختلاف کرنا جائز نہیں رہتا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام کا اسی پر عمل رہا۔

والجمل علی هذا عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم

وغیرہم یرون التکبیر علی الجنازة أربع تکبیرات وهو قول سفیان الثوری

ومالك بن انس وابن المبارک والشافعی واحمد واسحق (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۲۱)

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ

نماز جنازہ دعا ہے اس میں نماز کی طرح قرأت نہیں کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو وہ اسے بہ نیت دعا پڑھے۔ بہ نیت قرأت و تلاوت نہیں۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہم اور حضرات تابعین بھی نماز جنازہ میں قرأت کے قائل نہ تھے۔

قال ابن بطال و متن كان لا یقرأ فی الصلوة علی الجنازة وینکر عمر بن الخطاب

وعلى بن ابی طالب وابن عمر و ابو هريرة ومن التابعین عطاء و طاؤس و

سعید بن المسیب و ابن سین بن و سعید بن جبیر و الشعبي و الحكم و یحییٰ قال

مجاهد و حماد و الثوری (اوجز المسالك جلد ۲ ص ۳۵۵)

حضرت امام مالک حضرت نافع سے نقل کرتے ہیں کہ:

ان عبد الله بن عمر كان لا یقرء فی الصلوة علی الجنازة (موطا امام مالک ص ۳۷)

حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا مدینہ میں معمول نہیں ہے۔
وقال مالك قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة

(راجز: ۳۵۵)

حضرت امام مالکؒ کے شاگرد رشید اور مالکی مسلک کے امام مذہب ابن القاسم سے پوچھا گیا کہ امام مالکؒ کے نزدیک مُردہ پر کیا پڑھا جائے؟ انھوں نے فرمایا دعا پڑھی جائے، ان سے پوچھا گیا کہ امام مالکؒ کے قول میں نماز جنازہ میں قرأت ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ قلت فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا (ماخوذ از رسول اکرم کا طریقہ نماز بحوالہ زاد المعاد)
حضرت امام ترمذیؒ لکھتے ہیں:

وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلوة على الجنازة انها هو الثناء على الله والصلوة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من اهل الكوفة (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۲)

جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ «ولا يصح اسنادہ» (زاد المعاد جلد ۱ ص ۱۳)
سورہ فاتحہ میں قرأت نہیں، ہاں سورہ فاتحہ بہ نیت دعا اور بہ نیت ثناء پڑھی جاسکتی ہے اور یہ جائز ہے۔

غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ

نماز جنازہ ایک بار ہے بار بار نہیں رہاں اگر اس کے ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھو تو اسکو حق ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے اگر کسی شخص کی اپنے ہاں (جہاں میت ہو) نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو فرض کفایہ ادا ہو چکا کیونکہ نماز جنازہ حاضر میت پر ادا کی جاتی ہے کسی غائب میت پر نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بار مبارک میں جن حضرات کا انتقال ہوا ان کی میت سما منے لائی جاتی تھی اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ لیکن جن کا انتقال کسی غزوے میں یا کسی اور جگہ پر ہوا ان کی نماز جنازہ وہیں ادا کر لی جاتی تھی۔ ان حضرات کے لئے غائبانہ نماز جنازہ

کا ثبوت حدیث و سیر کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔

جہاں تک حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشیؓ کی غائبانہ نماز کا تعلق ہے تو پیش نظر رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ہی ایک واقعہ سامنے آیا اور آپؐ نے حضرت نجاشیؓ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ اس لئے کہ حضرت نجاشیؓ نے ایک ایسے ملک میں انتقال کیا جہاں کے باشندے عیسائی تھے اور ان کی نماز جنازہ وہاں نہ ہوتی تھی۔ اس لئے آپؐ نے یہاں ان کی نماز ادا فرمائی۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ان مات ببلد لم یصل علیہ فیہ صلی علیہ صلوۃ الغائب کما صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی لانہ مات بین الکفار ولم یصل علیہ وان صلی علیہ حیث مات لم یصل علیہ صلوۃ الغائب لان الغرض قد سقط لصلوۃ المسلمین علیہ (زاد المعاد جلد ۱۳۵)

(ترجمہ) اگر وہ فوت ہوا ایسے شہر میں جہاں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشیؓ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی وہ ایسی جگہ فوت ہوا تھا کہ وہاں اس کی نماز جنازہ نہ ہوتی تھی اور اگر اس پر وہاں جہاں وہ فوت ہوا نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، کیونکہ پہلے لوگوں کے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے فرض کفایہ ادا ہو چکا۔

مفسر شہیر و مورخ کبیر حافظ ابن کثیر (۷۷۴ھ) لکھتے ہیں:

انما صلی علیہ لانہ یمکتہ ایمانہ من قومہ فلم یکن عندہ یوم مات من یصلی علیہ فلہذا صلی علیہ۔

(ترجمہ) حضرت نجاشیؓ کی نماز جنازہ اس لئے ادا کی گئی کہ وہ ایمان لایا ہوا تھا جسے وہ اپنی قوم سے چھپاتا رہا اور وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی نماز جنازہ پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جس کی نماز جنازہ ادا ہی نہ کی گئی ہو اس کے لئے یہ گنجائش ہے لیکن جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو اس کی غائبانہ

نماز جنازہ پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ حافظ ابن قیمؒ (۱) لکھتے ہیں کہ:

فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم (زاد المعاد جلد ۱۴)
بے شمار مسلمان فوت ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب تھے۔ پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ (عائنا ادا نہیں فرمائی)۔
شارح بخاری علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں کہ:

ویدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على غائب غيره وقد
مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه (عمدة القاری جلد ۷)
(ترجمہ) اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا کسی اور
کی نماز جنازہ (عائنا) نہ پڑھی حالانکہ آپ کے عہد میں بہت سے صحابہ کرام فوت ہوئے
اور آپ سے غائب تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرنا اس لئے بھی تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے پردے اٹھا دیئے تھے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ اس طرح ادا
فرمائی جس طرح حاضریت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ شارح بخاری علامہ قسطلانی نے
اسباب النزول للواحدي سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے نجاشی کی
میت آپ پر کھول دی تھی یعنی تجاہات اٹھ گئے تھے اور میت سامنے تھی۔
كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سائر النجاشي حتى راه وصلى
عليه (اوجز المسالك جلد ۲ ص ۴۳)

حضرت علامہ شوکانیؒ نیل الاوطار میں حضرت عمران بن حصینؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احاكم النجاشي قد مات
فقوموا فاصلوا عليه قال فقاموا واصلوه واصلوه وهم لا يظنون الا
ان جنازة بين يديه (نیل الاوطار جلد ۸ ص ۸۵ کتاب التہید لابن عبد البر ص)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا ہے
اٹھو اور ان پر نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

صفین باندھ لیں اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ نجاشی کا جنازہ ان کے سامنے موجود ہے۔
مسند ابی عوانہ میں ہے:

فصلینا خلفہ ونحو لا نزی الا ان الجنازة قد امانا (نیل الاوطار ص ۸۹)

ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ہم بھی دیکھتے تھے کہ جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔
سو حضرت نجاشی کی یہ نماز غائبانہ نہ تھی۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا اور آپ کے حاضر میت پر نماز ادا فرمائی۔
علامہ ابن عبد البر (۴۴۶ھ) کتاب التہید میں لکھتے ہیں کہ:

”اکثر اہل علم اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں، نجاشی کی میت کو
آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا آپ کے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی یا ان کا جنازہ
اس طرح آپ کے سامنے کر دیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا
تھا جب قریش نے آپ سے سوال کیا تھا آپ دیکھتے جاتے تھے اور سوالات جوابات دیتے تھے“
علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ:

انہ کشف لہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ راہ فیکون جبکہ حکم الحاضر
بین یدی الامام الذی لا یراہ الموتون ولا خلاف فی جواز الصلوۃ علی مکان
کذلک ان ذلک خاص للنجاشی لانہ لم یثبت انہ صلی اللہ علیہ
وسلم علی میت غائب عنہ (نیل الاوطار جلد ۱ ص ۸۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میت کشف ا دکھائی گئی تھی آپ اسے دیکھ رہے تھے۔
پس یہاں غائب کا حکم حاضر کا حکم سمجھا گیا جو امام کے سامنے ہو گو اسے مقتدی نہ دیکھ پائیں۔
اور اس صورت حال میں اس کی نماز جنازہ جائز ہونے میں اختلاف نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ یہ خاص نجاشی کے لئے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور میت پر بھی غائبانہ
نماز جنازہ پڑھی ہو یہ آپ سے کہیں ثابت نہیں۔

رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ البلیثی کی نماز جنازہ
غائبانہ ادا کی تو یہ صحیح نہیں۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:

وقد روی عنه انه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب ولكن لا يصح
ان في اسناده العللاء بن زياد قال علي بن المديني كان يضع الحديث (زاد العللاء) ^{ص ۱۲۱}
افسوس ہے کہ غیر مقلدین اس قسم کے وقائع راویوں کی روایت سے ہر میت کے لئے
نماز جنازہ غائبانہ جائز کرتے ہیں۔

۳۴۔ بیس رکعات تراویح کا مسئلہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد بہت محبوب تھی، آپ ہمیشہ اسے ادا فرماتے تھے
جب رمضان المبارک کا موقع آیا تو آپ قیام رمضان ایک الگ عبادت مقرر فرمائی۔ آپ
فرماتے ہیں شہر فرضی اللہ علیکم صیامہ وسنت لکم قیامہ، (سنن ابن ماجہ)۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی پھر آپ نے
اس اندیشہ سے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت ترک کر دی۔ تاہم کسی
صحیح روایت سے اس بات کی نشان دہی نہیں ہوتی کہ آپ نے ان تین راتوں میں کتنی رکعات
ادا فرمائی تھیں۔ اکابرین امت جیسے حافظ ابن تیمیہ، علاء مہسبی رحمہ، علاء سیوطی وغیرہم
لکھتے ہیں کہ آپ کوئی مقرر تعداد منقول نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آٹھ رکعات منقول
ہیں ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم ثواب نور الحسن خاں بھوپالی اعتراض
کرتے ہیں کہ آپ تراویح کی تعداد معین نہیں ہے۔

وبالحجة عدد معين درم فروع نیامده (العرف الجاوی ص ۸۷)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی
کا دور آیا تو آپ کے حکم سے مساجد میں تراویح کی نماز پھر سے جماعت کے ساتھ ادا کی گئی،
اور آپ بیس رکعات تراویح کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ نے اس سے اتفاق فرمایا اور صحابہ نے
بیس رکعات تراویح ادا کیں۔ کسی صحابی نے حضرت عمر کے اس فرمان سے اختلاف نہ کیا اور نہ
یہ کہا کہ تراویح آٹھ رکعات ہیں اور نہ انھوں نے حضرت اُبی بن کعب کے پیچھے نماز ادا کرنے سے
انکار کیا اور نہ کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آٹھ رکعت پڑھ کر چلے جاتے تھے۔

اور حضرت اُبی بن کعب اکیلے بارہ رکعات پڑھتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تراویح کے بارے میں منشاء نبوی سے واقف تھے پھر جب امیر المؤمنین، الناطق بالصدق و الصواب سیدنا عمر بن الخطابؓ اس کی توثیق مل گئی تو صحابہ کرام اسکی تائید میں متفق رہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ چونکہ حاکم وقت تھے اسلئے انھوں نے اس کا حکم دیا اور سب صحابہ کو مجبوراً حاکم وقت کی بات مانی پڑی۔ اگر وہ انکار کرتے تو اندیشہ فساد تھا۔ ان کی یہ بات ہرگز ہرگز لائق تسلیم نہیں۔ اس عقیدہ سے صحابہ کرام کی دیانت سمیت مجروح ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کہنے والے اگر بڑے رافضی نہیں تو چھوٹے رافضی ضرور ہیں، جو اس عنوان سے حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی دیانت اور ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سُن چکے تھے کہ،
 علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ
 (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۹) پھر بطور خاص ارشاد گرامی فاقتدوا بالذین من بعدی
 ابو بکر عمر (مشکوٰۃ ص ۵) رواہ الترمذی جلد ۱) بھی ان کے سامنے تھا۔ وہ کیسے سوچ بھی
 سکتے تھے کہ حضرت عمرؓ منشاء نبوی کی کھلے طور پر مخالفت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی
 مخالف سنتِ عمل کو اس قدر شرف قبولیت دے گا۔ ان حضرات کو پورا پورا اعتماد اور یقین
 تھا کہ حضرت عمرؓ کبھی بھی منشاء نبوی کے خلاف نہیں کریں گے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے حضرت اُبی کا عمل

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے حضرت اُبی بن کعبؓ تراویح کی بیس رکعات نماز
 پڑھا تو کسی نے آپؓ پر اعتراض نہیں کیا۔ امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ جمیع الناس علی اُبی بن کعب فكان یصلیٰ لہم عشرين رکعة (سنن ابی داؤد)

۲۵۔ ایک سوال کا جواب

شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ نے بیس رکعت تراویح سے دین میں ایک نی

بدعت نکالی صحیح نہیں۔ پھر انھیں یہ بھی تو بتلانا ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں اسی پر کیوں عمل کیا۔ اگر یہ واقعی بدعت تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے دور میں کیوں نہیں مٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس پر عمل کرنا واضح کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر کے اس حکم کو منشاء نبوی سمجھا تھا اور اس کی حمایت کرتے ہوئے علماء بیس کھٹا تراویح ادا فرمائیں اور اس کا حکم فرمایا۔ عن ابن ابی الحسناء ان علیاً امر رجلاً یصلی ہم فی رمضان عشرين رکعة (المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۱۶۳)

رہی یہ بات کہ غیر مقلد علماء اسے بدعت عمری کہہ کر بیس رکعات تراویح کا انکار کرتے ہیں تو انھیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم اور علی رضی اللہ عنہ اگر اپنے اندر ذرا بھی بدعت کا پہلو لے لے ہوتا اور منشاء نبوی کے خلاف ہوتا تو کیا سب صحابہ کرام اس پر خاموش رہتے؟ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دورانِ خطبہ ٹوک سکتا ہے اور کھلے عام سوال کر سکتا ہے تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ منشاء نبوی کی کھلی مخالفت کے ہوتے ہوئے خاموش رہے؟ ہمارے لئے تو یہ تصور بھی انتہائی الناک اور نہایت بھیانک ہے۔ سو سب صحابہ کرام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اتفاق کرنا بتلاتا ہے کہ یہ سب کے سب اسے سنت ہی سمجھتے رہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم غیر مقلدوں کے شیخ الکمل مولانا نذیر حسین صاحب مرحوم کے ایک بیان سے یہ مسئلہ واضح کر دیں۔ آپ ایک بحث میں لکھتے ہیں:

”جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ ہوا اور اپنے لوگوں کی کثرت دیکھی تو اپنے خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان صحابہ کرام کی موجودگی میں جاری کی اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اور جب یہ سب تو اذان مذکورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے“ (فتاویٰ نذیر یہ جلد ۱ ص ۴۳۷)

جب خلیفہ ثالث جامع آیات القرآن حضرت عثمان بن عفان کے حکم اور آپ کے اس عمل کو سنت سمجھنا ضروری ہے اور بدعت کہنا زیادتی ہے تو خلیفہ ثانی ناطق الحق والصواب حضرت عمر بن الخطاب کا یہ حکم اور یہ بیان اور پھر صحابہ کرام کی تائید کیا سنت سے باہر سمجھی جائے گی؟

اور کیا اسے بدعت عمری کہنا جائز ہو سکے گا؟ بات غلط فہمی کی ہو تو یہ غلط فہمی اسی اصول سے ہو جاتی ہے لیکن جب ضد اور تعصب ہی کسی جماعت کا وطیرہ بن جائے تو پھر صحابہ کرام بلکہ خلفاء عظام کی ذات بھی نشانہِ بطن بن جاتی ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت عمر فاروق کے اس حکم اور صحابہ کرام کے عمل کے بعد پورے تیرہ سو سالوں میں اس کے مخالف کوئی آواز نہ اٹھی۔ حضرت عطاء بن ابی رباح (۱۱۵ھ) اس وقت کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اورکت الناس وہم یصلون ثلاثاً وعشرین رکعة بالوقت (المصنف لابن شیبہ جلد ۲ ص ۱۶۳)

حضرت امام شافعی نے وہ دور دیکھا اور یہ ہی دیکھا کہ سب سب بیس رکعت تراویح ادا کرتے ہیں وہ لکھنا ۲۱ اورکت بیلدنا بملکة یصلون عشین رکعة (راجح ترمذی جلد ۱ ص ۹۹) پورے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ملتی جہاں رمضان میں آٹھ رکعات تراویح جماعت سے ادا کی گئی ہوں۔

ہندوستان میں انگریزیveldاری کے دنوں میں مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے نہ معلوم کس مصلحت سے یہ طوفان اٹھایا کہ تراویح آٹھ رکعت سنت ہے اور بیس پڑھنا بدعت ہے اور اس پر مضامین لکھے اور یہ نہ سوچا کہ ان کے اس فتویٰ سے پوری اُمت مجروح ہو رہی ہے اور سب سب معاذا اللہ بدعتی قرار پاتے ہیں۔ قریب تھا کہ مولانا بٹالوی کا یہ فتویٰ انتشار کا باعث بنتا۔ شیخ الکل مولانا ندیم رحیم صاحب کے شاگرد رشید اور مشہور غیر مقلد عالم حضرت مولانا غلام رسول صاحب (قلعہ میاں سنگھ) اٹھ اور انھوں نے مولانا بٹالوی کے رد میں ایک رسالہ لکھا اور بتلایا کہ حضرت عمر کے دور سے لے کر ۱۲۹۰ھ تک پورے مشرق و مغرب میں تراویح کی بیس رکعات ہی پڑھی گئی۔ آپ لکھتے ہیں:

”فعل صحابہ و تابعین و انما رابع و فعل سواد اعظم مسلمین شرقاً و غرباً از عہد عمر فاروق تا آئیں وقت ہمہ ہست و سر بخلاف این معنی عالی کہ بدعت و مخالف سنت میگویند و راہ افراط می پویند“

(ترجمہ) صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ اربعہ اور مسلمانوں کی بڑی جماعت کا عمل ہے جو حضرت عمرؓ کے دور سے لے کر اس وقت تک مشرق و مغرب میں جاری رہا ہے کہ وہ ۲۳ رکعت (بیش تراویح تین وتر) ہی پڑھتے رہے، بخلاف اس غالی مفتی کے کہ وہ اس کو بدعت اور مخالف سنت کہتا ہے اور افراط کی راہ چلتا ہے۔ (رسالہ تراویح مع ترجمہ ینایح ص ۲۸)

شیخ الملک کے شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے دور تک پورے مشرق و مغرب میں تراویح کی بیش ۲۳ رکعت ہی ہو کر رہی تھی۔ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تراویح کی آٹھ رکعات ہیں۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے بطور تعریف بیش ۲۳ رکعات پڑھنے کو مشرکین کا انداز بتلایا کہ جس طرح مشرکین باپ دادا کی تقلید کرتے تھے یہ لوگ بھی بیش ۲۳ رکعت پڑھ کر ان کی تقلید کرتے ہیں (معاذ اللہ) مولانا مرحوم بڑے افسوس کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ :

”ایں مفتی بسینہ زوری اعمال متبعان سنت را بدعت می گوید و سواد اعظم را از صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و علماء مشرق و غرب از عہد عمر بن الخطاب تا امر و مخالف سنت قرار می دهد بلکہ سخن را بجائے رسانیدہ کہ تعریف بافعال مشرکین نمودہ ایں را تقلید آباء و اجداد عامل قرار دادہ“ (ایضاً ص ۵۲)

(ترجمہ) یہ مفتی (مولانا محمد حسین بٹالوی) بسینہ زوری کے ساتھ سنت کی پیروی کرنے والوں کے عمل کو بدعت کہتا ہے اور حضرت عمرؓ کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور مشرق و مغرب کے علماء کی بہت بڑی جماعت کو مخالف سنت قرار دیتا ہے بلکہ اس مفتی نے بات یہاں تک بڑھا دی ہے کہ ان حضرات کے فعل کو تعریف کر کے مشرکین کا فعل کہتا ہے اور ان کو اپنے باپ دادا کی تقلید کا عامل قرار دیتا ہے۔

مولانا غلام رسول صاحب مرحوم نے اس رسالہ میں یہ بات کھول دی ہے کہ تراویح کا بیش ۲۳ رکعات ہونا پورے تیرہ سو سالوں سے متفق علیہ مسئلہ رہا ہے۔ مشرق و مغرب میں

کوئی ایک آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی۔ غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے اٹھ رکعات کی تبلیغ شروع کی اور اس کے لئے دلائل لائے۔ مولانا غلام رسول صاحب مرحوم نے نہایت عالمانہ طور پر اس کا رد کیا ہے اور بتلایا ہے کہ مولانا بٹالوی کا موقف غلط ہے۔ صحیح مذہب بیش رکعات ہی کا ہے اسی میں سلامتی ہے۔ آپ شروع رسالہ میں یہ بات لکھ آئے ہیں کہ:

روایت چند از ثقات نقل کردہ می شود کہ سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا می شود و سنت خلفائے راشدین نیز مع زیادتِ اجر (ایضاً ص ۲۳)

تقریباً دو سو سے چند روایات نقل کی جاتی ہیں کہ (بیش رکعات ادا کرنے سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی۔ اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔

حضرت مولانا مرحوم نے تراویح کی بیش رکعات کو سنت رسول، سنت خلفاء راشدین اور زیادتیِ اجر بتلا کر یہ بات واضح کر دی کہ تراویح کی رکعات بیش ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ اعلامہم۔

جو لوگ مولانا محمد حسین بٹالوی کی تقلید میں اٹھ رکعات پڑھتے ہیں وہ شوق سے پڑھیں لیکن بیش رکعت پڑھنے کو بدعت اور پڑھنے والوں کو مخالفِ حدیث اور باطنی نہ کہیں۔ کیونکہ اس کی زد صرف احناف پر نہیں، ائمہ بلکہ صحابہ اور تابعین سب ہی اس فتوے کی زد میں آجاتے ہیں۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی اٰخِرِهِ
خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰجَمِيْنَ۔

خلافتِ اسلامیہ

حضرت امیر الہند مولانا سعید مدنی مدظلہ صدر جمعیتہ علماء ہند

جو جمعیتہ علماء ہند کے چکیسویں جلاسنہ عام

۲۷، ۲۸، ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۵ء

کو عروسِ البلاذیمتی میں پڑھا گیا

برادرانِ ملت! مشکلات جن سے آج ہم آپ دوچار ہیں، ہماری تاریخ کا کوئی نیا باب نہیں ہے بلکہ امتِ مسلمہ کی تاریخ تو اس قسم کی ابتلاء اور آزمائشوں سے موزون لیکن ہر دورِ ابتلاء اور ہر عہدِ مصیبت میں اسلام کا یہی پختہ عقیدہ اور نقطہ نظر رہا کہ جس خدائے وحدہ لا شریک کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خدائے واحد ہی لایموت لم یزل ولا یزال ہے، اس نے جیسے سابقین کی مدد فرمائی ہے اسی طرح سے آج بھی اس کی رحمت و رافت اور مدد و نصرت کا سائبان سایہ فگن ہے اور اس کا دستِ قدرت آج بھی گرتے ہوؤں کو سنبھال رہا ہے۔

مشکلات اور نفرت و تعصب نے ان پیہم تھیسڑوں سے آپ کے اس یقین میں

کوئی تذبذب نہ آکا چاہیے کہ یہ وطن آپ کا ہے اور آپ وطن کے ہیں، اس کو گلشنِ گلزار بنانے کا فرض آپ پر اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح وطنِ عزیز کو گلشن بنانا دوسروں کا فرض ہے اسی طرح آپ کا واجب حق بھی ہے کہ وطنِ عزیز آپ کیلئے بھی گلشن ثابت ہو جس طرح دوسروں کے لئے ہے اور یہ بھی آپ کا قدرتی حق ہے کہ جرأت و استقلال کے ساتھ اپنے شہری حق کو حاصل کرنے کی سعی و کوشش کریں۔ کیونکہ فرض اور حق کا بھولی دامن کا ساتھ ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ دین و ملت کی طرح خدمتِ وطن بھی آپ کا فرض ہو اولوالعزم زمانہ جد و جہد آپ کا سرمایہ ہو وسعتِ نظر اور عزمِ راسخ آپ کا طریقہ کار ہو تو ان شاء اللہ العزیز فتح و کامرانی خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی۔

وطنِ عزیز میں ہمارا کردار

مجھے اس موقع پر اپنے اس خیال کے اظہار میں کوئی باک نہیں کہ موجودہ حالات میں جس تندہ و حکمت کی ضرورت تھی افسوس کہ ہم نے نظر انداز کر دیا اور پُر جوش نعروں اور پُر شور تحریکوں سے متاثر ہو کر اذیت بالحق ہی احسن کے خدائی سبق کو فراموش کر کے طاقت و زور آزمائی کی راہ پر چل پڑے اور اپنے خیر اُمم ہونے کی حیثیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے

کبھی اے نوجوان مسلم تدبیر بھی کیا تو نے
وہ کیا گردوں تھا تو جس کل ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا

بزرگانِ محترم!

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ خیر الامم ہے یہ عقیدہ یقیناً درست اور صحیح ہے خالق کائنات نے خود ہمارے اس منصبِ عظیم کو ان الفاظ میں فرمایا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمَسُونَ بِاللَّهِ»۔
 تم سب بہتر اُمت ہو جو تمام انسانوں کی نفع رسائی کے لئے پیدا کی گئی ہے ابھی بات
 کا حکم کرتے ہو اور بڑی باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

چونکہ کوئی بھی منصب اور عہدہ فرائض اور ذمہ داریوں سے عاری نہیں ہوتا اس
 لئے بارگاہ الہی سے جب اس اُمت کے سر پر خیر الام کا تاج رکھا گیا تو اسی کے ساتھ
 کچھ خاص ذمہ داریاں بھی سپرد کی گئیں انھیں ذمہ داریوں کے متعلق خلیفہ راشد حضرت
 فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ من سرہ
 ان یکون من تلك الامة فلیؤد مشروطاً۔ جسے پسند ہے کہ اس کا شمار خیر اُمت میں
 ہو اس پر ضروری ہے کہ اس کی شرطوں کو پورا کرے۔

وہ شرطیں حسب ذیل ہیں:

- (۱) عالم انسانیت کی نفع رسائی یا سارے انسان ہمارے خیر و نفع سے بہرہ اندوز ہوں۔
- (۲، ۳) اچھائیوں کا حکم کرنا اور بُرائیوں سے منع کرنا اور روکنا۔
- (۴) خدائے واحد پر ایمان رکھنا۔

ہمارے اس منصب کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ بلا امتیاز من و تو اپنے پرارے
 سب کے کام آئیں، سب کو اپنی ذات سے راحت و نفع پہونچائیں۔ دُنیا ہمارے ساتھ
 کیا معاملہ کرتی ہے، یہ وہ جانے ہمارا تو بس یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ دامے، درے،
 قدمے، سخن جیسے بھی ممکن ہو ہماری حسنات و خیرات سے لوگ بہرہ ور ہوں۔
 ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں

میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہونچے

ہماری دوسری و تیسری ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ معروف
 کا لفظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے چھوٹی بڑی تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں۔
 اس طرح منکر کے معنی میں بھی بڑی وسعت ہے جس کے اندر ہر بڑا اچھوٹا گناہ شامل
 ہے، نفسِ شیطان یہ دو طاقتیں شر و منکرات کے پھیلانے میں مصروف کار ہیں۔ اگر

ان کے مقابلہ میں حروف کی اشاعت اور مفکر سے رکاوٹ کا سلسلہ قائم ہو تو یہ دنیا برائیوں سے بھر جائے۔ اس لئے نظام کائنات کو اعتدال پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے۔

اس اُمتِ خیر کی چوتھی صفت و تَوْصِفَتِہٖ بِاللّٰہ سے بیان کی گئی ہے جس کا حاصل عقیدہ توحید ہے یعنی خدا کے سوا کسی قوت کو کارساز، حاجت روا اور کسی کے ہاتھ میں نفع و ضرر نہ سمجھا جائے۔ توحیدِ کامل کے اس تصور سے انسان ہر قسم کی غلامی اور عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لئے درحقیقت عقیدہ توحید انسانی شرف و عظمت کا سنگِ بنیاد ہے۔

حالات کے رُخ کو پھیرنے اور صالح انقلاب لانے کا نسخہ برکیمیا درحقیقت یہی ہے، ہماری متاعِ گم شدہ یہی ہے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے پاس یہی دولت گرا نمایہ تھی۔

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

شریاء سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا

(۲) حالاتِ حاضرہ کا ایک اہم ملکہ سبک اہم تقاضا عدل و انصاف کا قیام ہے، نظامِ عالم میں عدل و انصاف کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے اور دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے جس کا مشاہدہ آج ہم خود کر رہے ہیں۔

دوسرے لوگوں کا اس معاملہ میں کیا رویہ ہے انھیں اس پر غور و فکر کی توفیق ہو یا نہ ہو، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ عدل و انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اور اس معاملہ میں اپنے پرانے، دوست دشمن کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ یکساں طور پر عدل و انصاف کا برتاؤ کریں۔

آپ اس زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ (الْأَيَّة)

(ترجمہ) اے مسلمانو! انصاف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ تمہیں خود اپنے خلاف یا اپنے والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے (جب بھی نہ جھجکو) اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان پر مہربان ہے (یعنی تمہیں مالدار کی دولت یا محتاج کی محتاجی سے متاثر ہو کر عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔)

اگر کچھ لوگ مذہب کی بنیاد پر ہر طرح نا انصافیوں کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر ان کی مذہبیت انہیں ہی تعلیم دے رہی ہے کہ غیر مذہب والوں کو انصاف سے محروم رکھیں تو وہ جانیں اور ان کا مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے حتیٰ کہ جان اور دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی جادۂ عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ستیر مبارک کا مشہور واقعہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو اصحاب کے ساتھ بہ قصد عمرہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مگر جب مکہ معظمہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مکہ کے ارباب اقتدار مشرکین قریش نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس وقت تک شہر مکہ مکرمہ پورے جزیرہ عرب کے لئے انٹرنیشنل اور سب کے لئے آزاد و کھلا ہوا شہر مانا جاتا تھا ہر ایک کو حق تھا کہ جب چاہے حرم پاک میں داخل ہو اور کعبۃ اللہ کی زیارت، عمرہ، طواف کرے۔ مشرکین قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک کر صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود اپنے اصول اور عرب کے متفقہ دستور و آئین کی خلاف ورزی کی تھی۔ جس ظالم و جابر قوم کو خود اپنے اور پوری قوم کے مستند دستور کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ غور فرمائیے کہ آج کی مہذب سے مہذب قوم کی نفسیات بھی اس کے حق میں کیا ہوگی، کیا اس ظالم و جابر کے ظلم و جبر کے مقابلہ میں ظلم و جبر کو جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھئے اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے ایسے

جذبائی اور اشتعال انگیز موقع پر بھی جادۂ عدل و انصاف سے سرواخراف کی اجازت نہیں ہے قریش مکہ کے اس جابرانہ رویہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔

”وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ التَّقْوَىٰ ذَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“
اے مسلمانو! اس بناء پر کہ بعض لوگوں نے تم کو مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے روک دیا تھا تو یہ عداوت تم کو زیادتی کرنے کا باعث نہ ہو کیونکہ ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے تو سلسلہ ظلم و راز ہو جائے گا اور تم غیر شعوری طور پر ظالموں کے معاون بن جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے) اور نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں مددگار نہ بنو۔

خیال فرمائیے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ انصاف ہر موقع پر انصاف۔ حتیٰ کہ مذہبی جذبات کو پامال کرنے والی قوم کے حق میں بھی عدل و انصاف۔

(۳) عفو و درگزر۔ تیسری چیز جس کا ہمیں بطور خاص آج کے ماحول میں لحاظ رکھنا ہے وہ عفو و درگزر ہے، عدل کا مقتضاء یہ ہے کہ مجرموں کو ان کے مجرم کی پوری سزا دی جاسکتی ہے اسلام کی عدالت میں ان کے ساتھ کوئی رورعایت نہیں دینا معاشرہ اور حکومت کسی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن ذاتی معاملات میں جس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہے اس مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو برابر کا بدلہ لے لے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اور درگزر کے درجے کو بلند قرار دیا گیا ہے فرمان الہی ہے:

”وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ وَلَنْ يَصْبِرَ تَحْفَهُو

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ“

اگر تم پر سختی کی گئی تو تم بھی ایسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی۔ (یہ عدل ہے) اور اگر تم صبر سے کام لو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے یہ درگزر ہے جسے عدل کے مقابلہ میں بہتر کہا گیا ہے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر

کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اُمتِ مسلمہ کو اسے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ اپنی ذات کے لئے بھی کسی بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

لَا يَجْزِي بِالْمَسِيئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَكِنْ يَعْفو وَيَصْفَحُ. اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔

احسانِ سلوک

زندگی کے کاروبار اور انسانوں کی ضرورتوں میں ایک دوسرے کی عملی ہمدردی امداد و اعانت اور احسان و سلوک پر انسانی معاشرہ قائم ہے۔ اگر یہ شریفانہ جذبہ نہ ہو تو معاشرتی مسرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے اسلام میں احسان و سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے اثرات و ثمرات نہایت دور رس ہیں۔

انسانی ضرورتوں کی طرح احسان و سلوک کی شکلیں بھی بے شمار ہیں ان کا احاطہ دشوار ہے۔ بس مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ دوسروں کی ہر قسم کی جائز امداد و اعانت اور ہر وہ نیک کام جس سے دوسروں کی ضرورت پوری اور مشکل آسان ہو یا اس کو آرام و راحت اور خوشی و مسرت حاصل ہو اسلام کی اصطلاح میں احسان و سلوک ہے قرآن و حدیث میں احسان و سلوک کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ مساوات و مدارات اسلام سے پہلے خدا کی مخلوق رنگ، نسل، حسب و نسب، ملک و وطن، دولت و وجاہت اور صنعت و حرفت کے اعتبار سے ادنیٰ و اعلیٰ طبقوں میں بٹی ہوئی تھی ذاتی استعداد و قابلیت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی ادنیٰ طبقوں پر ترقی کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند تھے ان کا مقصد زندگی بس اعلیٰ طبقوں کی خدمت تھا۔ اسلام نے ان سارے خود ساختہ امتیازات کو ختم کر کے تقویٰ، حسن و عمل اور اخلاق و کردار کو عزت و شرف کا معیار قرار دیا۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عند اللہ اتقاکم۔ بیشک تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاکباز ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا:

ایہا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم بنو آدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے پاکباز ہو۔

اس اعلان نے سارے انسانی خود ساختہ امتیازات کو مٹا کر آقا و غلام، مالک و مملوک، امیر و غریب، سب کو ایک سطح پر کھڑا کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی رضوان اللہ علیہم جو مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور غلام تھے شرفِ قریش کے ہم پلہ اور اپنے تقویٰ کی بنا پر ان میں سے بہتوں سے بہتر قرار پائے۔

غیروں کی صحبت و معاشرت کی بنا پر ہم نے انسانی مساوات کے اسلامی اصول کو تقریباً نظر انداز کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ قوم مسلم اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کر لے۔ دوسرے لوگ آج اس اسلامی اصول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہماری غفلت کا عالم ہے کہ اپنے گھر کی دولت کی بھی ہمیں خبر نہیں۔

سلف صالحین اور ہمارے بزرگوں نے انہی اخلاقی قوتوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ اور بندہ بنے دام بنالیا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کی فاتحانہ تلوار ایک منتفق کے دل کو بھی رام نہ کر سکی مگر بادشاہ کا اہم عصر ایک فقیر بے نوا جسے ہم خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے لقب سے جانتے پہچانتے ہیں جو شہاب الدین غوری کی مفتوحہ دلی میں نہیں پر تھوی راج کی ہندو اور ریاست اجمیر میں فقیرانہ شان کے ساتھ پہنچتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے کسی معتقد کی نہیں اسلام کے کسی حلقہ بگوشش مؤرخ کی نہیں بلکہ اسلام اور

مارچ ۱۹۹۶ء

۳۴

تعلیم

میں اسلام کے شدید مخالف پرہیزگار آف اسلام کے مصنف مسٹر آر نلڈ کا بیان ہے کہ صرف اس ایک سفر میں اسلام کے اس سچے نمونہ، رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق صادق، ہمدردی کے مجسمہ، اخلاق اسلامی کے پیکر جمیل کی فقیرانہ شان و دران کی عزیز نوازیوں سے متاثر ہو کر سات سو خاندان شیع اسلام کے پروانے نکلتے۔

عدل و انصاف، احسان و سلوک، مساوات و مدارات، عفو و درگزر، ایک دوسرے کی خیر خواہی و ہمدردی، باہمی اعتماد ہی درحقیقت جمہوریت کی روح ہے۔ جمہوریت اس روح سے محروم ہے تو وہ رحمت نہیں بلکہ آفت و مصیبت ہے۔ مسلمان اگر اسلامی تعلیمات و اخلاق پر سچے دل سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے مقرب و مقبول بندے بننے کے ساتھ قوم کے مربی اور جمہوریت کے معمار بھی ثابت ہوں گے۔ کاش کہ مسلمان اپنی حیثیت کو سمجھیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بتانا بن اپنا تو بن

مذہبی تعلیم

اسلام نے تعلیم پر جس قدر توجہ دی ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ ذرا خیال تو کیجئے جس مقدس اور پاک ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی اُمت میں ہونے پر ہمیں بجا طور پر فخر ہے اس پر وحی کا آغاز ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ اقرأ وربک الاکرم الذی علّمہ بالقلم علّمہ الانسان ما لم یعلمہ“ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا علم اسلام کا نقطہ آغاز ہے۔ اور تعلیم و اسلام

میں بھولی دامن کا ساتھ ہے۔ خود خدائے عظیم و خیر نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ مجھ سے علم کی زیادتی کو مانگئے۔ قل دب ذذنی علماً۔ پھر تعلیم کتاب و سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل کیا گیا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ ان سب باتوں سے علم کی اہمیت و ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔

ہمارا یہ ملک دستورِی اعتبار سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، جس سے یہ توقع قطعاً بے محل اور غلط ہے کہ وہ ملک میں بسنے والے تمام فرقوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرے گی۔ اس لئے لامحالہ مذہبی تعلیم کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر برداشت کر کے ہمیں تہذیب اور زندہ قوموں کی طرح اپنی ملی حیات کا ثبوت پیش کرنا ہے اور اپنی نسلوں میں دین و ایمان کو منتقل کرنا ہے۔

اسلام مذہبی تعلیم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جن اسلامی احکامات پر عمل کرنا فرض عین ہے ان کا علم حاصل کرنا، اسی طرح اہل و عیال کو سکھانا بھی فرض عین ہے جس طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تقویٰ اور پاکیزگی کے ساتھ مضبوطی سے اسلام پر قائم رہیں اسی طرح ہر مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے اہل و عیال میں بھی یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کریں کہ وہ بھی اسی طرح اسلامی اعمال و اخلاق کے خوگر ہوں اور ان کا قدم بھی صراطِ مستقیم پر جما رہے۔ چنانچہ جس طرح عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ

"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" اللہ تعالیٰ

سے پورا پورا تقویٰ کرو اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رہو اسی طرح ہر مسلمان کو یہ بھی حکم ہے کہ

"قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ قَاتِلًا" بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، "نَارِ جَهَنَّمَ" سے اہل و عیال کو بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیم

واحکامات (حرام و حلال، فرائض و واجبات) سے انھیں واقف کرایا جائے۔ دینی عبادات اور اسلامی اخلاق کا انھیں عادی اور خوگر بنایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

”اَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ دَعِيَّتِهِ“ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار و نگرہاں ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ قرآن و حدیث کے ان فرامین سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کا شخصی و ذاتی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ایسی تعلیم و تربیت دے جو اخروی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس شرعی و مذہبی ذمہ داری کو محسوس کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ فرض یاد دلا کر انھیں آمادہ عمل کرے۔ آج اسکولوں و کالجوں ہی میں نہیں بلکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعہ قومی تہذیب و ثقافت اور قدیم کلچر کے عنوان سے ایک خاص فرقے کے مذہبی رسوم و روایات کی اس بڑے پیمانے پر تشہیر و ترویج کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام نہیں کیا تو اس کا قومی اندیشہ ہے کہ ہماری نئی نسل اپنے دین و مذہب، عقائد و اعمال، تہذیب و روایات سے نا آشنا ہونے کی بنا پر دوسروں کے رسوم و رواج کی دلدادہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسا عمومی خطرہ ہے جس سے ملت اسلامیہ آج دوچار ہے۔ اس سلسلے میں ہماری غفلت، سہل پسندی و لاپرواہی ہمارے دین و ایمان، ہماری ملی شناخت و کردار اور خود ہمارے وجود کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہوگی۔ اس لئے حالات کی ناموافقت، ماحول کی نامساعدت اور مخالف طاقتوں کی پیدا کردہ مشکلات کے باوجود اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کے مذہبی کردار کے تحفظ و بقاء کے لئے ہمیں خود مذہبی تعلیم کی کفالت اور ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اس سلسلے کی ہماری معمولی سے معمولی جدوجہد بھی ہماری دنیا و آخرت کی خوش حالی اور اجر عظیم کا ذریعہ بنے گی۔ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”مَنْ سَلَفَ طَلِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا“

سَهْلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَادَّبُونَ أَسْوَئَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ وَجُوشُخُمْ بَعْثٌ يَلْعَلُ كَوْنُ رَأَاهُ وَسَبَبُ اخْتِيَارِ كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى اس کی وجہ سے اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دی گئی۔ اور جو جماعت کسی مسجد، مدرسہ وغیرہ میں کتاب الہی کی تلاوت و تعلیم کے لئے اکٹھا ہوتی ہے تو ان پر سکون و دلچسپی کا نزول ہوتا ہے اور رحمت خداوندی انھیں ڈھانپ لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے انھیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

جمعیتہ علماء ہند اور بنیادی مذہبی تعلیم

مذہبی تعلیم کو اسی اہمیت، ضرورت اور افادیت کے پیش نظر ۱۹۳۷ء کے انقلاب کے بعد جیسے ہی ملک میں امن و امان کی فضا کچھ بحال ہوئی۔ جمعیتہ علماء ہند نے ۱۹۳۸ء میں دہلی میں کل ہند اجلاس طلب کر کے اس مسئلہ کی جانب خصوصی توجہ دی (جس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی شریک ہوئے) مرکزی اور صوبائی جمعیتوں نے اس بارے میں خاص اجلاس اور اہم تجویزیں منظور کیں اور ان کے رہنماؤں نے ان تجاویز کو تقریر و تحریر اور دوروں، کانفرنسوں کے ذریعہ عام مسلمانوں تک پہنچایا۔ پھر احمد آباد، کان پور، بے پور وغیرہ میں بڑی بڑی تعلیمی کانفرنسیں کیں جن کے ذریعہ بنیادی دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کو اچھی طرح سے واضح کیا گیا۔ ان ابتدائی کوششوں کے بعد ۱۹۵۳ء میں آپ کے اسی شہر بمبئی میں مسلمانان ہند کے تمام مکاتب خیال کا کل ہند تعلیمی کنونشن بلا یا گیا جو کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کا پہلا کنونشن تھا جس میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے اصحابِ رائے علماء و فضلاء اور دانشوروں نے جمعیتہ علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شرکت کی اور اس مسئلہ کی اہمیت کے شایان شان ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا جس کے نتیجے میں امت مسلمہ بڑی حد تک ابتدائی دینی تعلیم کی جانب متوجہ ہو گئی۔ گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ دینی تعلیم

کے اسلامی مکاتب کھل گئے۔ جمعیۃ علماء ہند کی تجویز پر مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیۃ علماء ہند نے دینی تعلیم کو کرس، اساتذہ کا تربیتی کورس اور نصاب تعلیم مرتب کیا جس میں دینی و دنیاوی دونوں شعبوں کی تعلیم کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ یہ نصاب مقبول ہوا اور ملک کے بیشتر دینی مکاتب میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔

تعلیمی بورڈ

ابتدائی دینی تعلیم کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے جمعیۃ علماء ہند نے ”دینی تعلیمی بورڈ“ کے نام سے ایک مستقل ادارہ بھی قائم کیا جو برسہا برس تک فعال و متحرک رہ کر اپنی خدمت کو انجام دیتا رہا مگر بعض ناگزیر حالات اور سرمائے کی وقت کے باعث یہ بورڈ معطل ہو گیا۔ جمعیۃ علماء ہند کے ارکان و خدام نے تعلیمی بورڈ کے اس طرح بند ہو جانے کو ملت کے لئے ایک خسارہ تصور کیا اور اسی وقت سے اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح بورڈ کا دوبارہ احیاء ہو جائے۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خدام جمعیۃ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور تعلیمی بورڈ کا دوبارہ احیاء ہو چکا ہے۔ ہمدردان جمعیۃ اور ان خواہان ملت تعلیمی بورڈ کی ہر نوع کی زیادہ سے زیادہ امداد و اعانت فرما کر تعلیمی فرائض کو پورا کرنے میں تعاون فرمائیں۔ ملک میں اگرچہ دینی مکاتب ایک اچھی خاصی تعداد میں قائم ہیں مگر آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، علاوہ ازیں آبادی کی ضرورت کے تناسب سے مکاتب کی تعداد آج بھی کم ہے۔ اس لئے تعلیمی معاملہ میں مزید سرگرمی کی ضرورت ہے۔ مسلم اقلیت کی کامیابی یہی ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ منظم اور بہتر کار گزار ہوں۔ ان کے مکاتب کا معیار تعلیم بلند، اور تربیت ایسی ہمہ گیر ہو کہ وہ پختہ مسلمان ہونے کے ساتھ سچے معبود وطن اور بااخلاق شہری بن سکیں۔

”چراغ اور جلاؤ کہ روشنی کم ہے“

اعلیٰ مذاہبی تعلیم

دینی مکاتیب کے علاوہ مرکزی مقامات میں اعلیٰ دینی تعلیم کی درسگاہوں کا قیام بھی اُمت مسلمہ کی ایک اجتماعی ضرورت ہے۔

پورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا تمام احادیث کے مطالب سمجھنا اور ان میں معتبر و غیر معتبر کی پہچان پیدا کرنا قرآن و سنت سے جو احکام نکلتے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے آثار و اقوال سے واقف ہونا یہ اتنا بڑا اور وسیع الذیل کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت خرچ کر کے بھی اسے پورے طور پر حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہیں، نہ سب کے اندر ان سارے علوم کے حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے اور نہ سب کے پاس اس کے وسائل و ذرائع ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس اعلیٰ درجہ کے علم کو فرض کیفایہ قرار دیا ہے، کہ ضرورت کے مطابق افراد اس درجہ کا علم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جائیں گے۔ آیت پاک:

”فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون“
 (سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ (برے کاموں سے) بچتے رہیں) میں اسی اعلیٰ درجہ کے علم کے حصول کی تاکید کی گئی ہے۔

الحمد للہ اس طرح کی درسگاہیں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے اپنے وسائل کے اعتبار سے مصروف عمل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان درسگاہوں کے معیار کو مزید بلند کیا جائے اور ایسا نظام تعلیم و تربیت قائم کیا جائے کہ ان سے فارغ طلبہ واقعی طور پر تفقہ فی الدین کے حامل ہوں۔

مسلمانوں کے جن علاقوں میں اس قسم کے اعلیٰ درجہ کے مدرسے نہ ہوں ان

قائمات میں ان کے قیام کی کوشش کی جائے۔ البتہ جہاں جہاں پہلے سے مدارس موجود ہوں وہاں بلا ضرورت دوسرے مدرسے قائم نہ کئے جائیں کیونکہ اس سے باہمی تقابل و تساقب بلکہ بعض حالات میں تجاسد و تباغض تک نوبت پہنچ جاتی ہے جس کا انجام بہر حال نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔

اند کے بتو گفتم و بدل تر سیدم کہ تو آزرده شوی و در سخن بسیار است

عصری تعلیم اور اس کی ضرورت

اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو محض الہیات و مذہبیات تک ہی محدود ہو بلکہ وہ ایک جامع و منظم دین اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس کی تعلیمات و ہدایات کا سورج انسانی معاشرے کے ہر شعبے اور ہر حصے پر روشنی بکھیرتا ہے۔ اس کے دائرہ علم سے کون مکان کا کوئی موضوع باہر نہیں ہے۔ وہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض پر خدا کی رضا اور جنت کی بشارتیں سناتا ہے، اسی طرح دیانت دار تاجر کو بر فاقہ و انبیاء کی خوشخبری دیتا ہے، وعدہ کے سچے صنعت کار کو اللہ کا محبوب گردانتا ہے۔ اولاد کی صحیح پرورش پر رضائے الہی کی بارش برساتا ہے حتیٰ کہ خلوت کدہ میں جو لغتہ بیوی کے منہ میں رکھا جائے اسے انعام و اکرام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی دینیات صرف عقائد و عبادات میں محدود نہیں بلکہ جیسے نماز، روزہ، پاکی، ناپاکی وغیرہ کے احکام دینیات کے الواسطین بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ حقوق العباد، حقوق اقارب و اعزہ، اکل حلال، تجارتی و صنعتی معاملات میں عمدہ کردار وغیرہ وغیرہ کے آداب بھی اسلام کے دینیات کے مفہوم میں داخل ہیں۔

اسلامی معاشرہ میں جس طرح عالم و مفتی، محدث و مفسر کی ضرورت ہے اسی طرح کاشتکار، تاجر، صنعت کار، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ کی ضرورت سے ان کا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ہماری تعلیم کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، تاکہ ایک دیندار مسلمان رونق مسجد ہی نہیں بلکہ بزم دنیا میں صداقت و حق پرستی کا مینار اور دنیائے انسانیت کا نائش گاہ میں شہداء اللہ فی الارض کا سچا مصداق بن سکے۔ حکمائے اسلام نے ہر دور

میں دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت و افادیت پر زور دینے کے ساتھ دنیوی تعلیم کی بھی ہمت افزائی کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اولین میرکاروان حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس نے کوشش کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیمی رابطہ قائم فرمایا تھا، پھر جامعہ ملیہ دہلی کی بنیاد بھی اسی جذبہ خیر کے ساتھ رکھی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسی بعض کتابوں میں دینی و دنیوی علوم کا مقصد ایک قرار دیتے ہوئے دونوں پر یکساں زور دیا ہے۔ غرضیکہ ان علوم کی تحصیل جو مسلمانوں کے دینی و دنیوی فوائد کے لئے لازمی ہیں امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ آج کے ملکی حالات نے اس ضرورت میں مزید قوت و شدت پیدا کر دی ہے کہ اسلامی درس گاہوں کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے ادارے بھی قائم کئے جائیں۔ پرائمری تعلیم، سکینڈری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے کالجوں اور اداروں کا ضرورت اور صلاحیت کے لحاظ سے انتظام کرنا چاہیے، بالخصوص میڈیکل، کامرس، لائٹیکنیکل اور سائنس کے اداروں کی جانب پوری توجہ کی ضرورت ہے اور محض آرٹس کے اسکول کھول کر سہولت پسند اور بیکار نہیں بنانا چاہیے اور کوشش کی جائے کہ ہماری تعلیمی کارکردگی نہ صرف بہتر رہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت کی حامل ہو۔ اس سے خود ہمارے اندر اعتماد و حوصلہ پیدا ہوگا اور دوسرے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ بچوں کو سخت محنت کا عادی بنایا جائے اور کابل سست اور آوارہ نہ بننے دیا جائے ان کالجوں کے نصاب میں ایک سبق خواہ وہ چالیس منٹ کا کیوں نہ ہو اسلامی عقائد و اعمال، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کا ضرور رکھا جائے۔

اسی طرح ایسے مرکزی مقامات پر جہاں قومی سرکاری کالج اور یونیورسٹیاں ہوں، اقامتی ہوسٹل تعمیر کئے جائیں اور ان کالجوں و یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ ادھر ادھر قیام کرنے کے بجائے ان ہوسٹلوں میں رہیں۔ جہاں نماز باجماعت کا انتظام ہو اور قرآن کی تفسیر کے علاوہ طلبہ کو فقی مسائل، اسلامی مسائل و عقائد و اعمال اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضامین ہدیہ لکچر، سن نشین کرائے جائیں یہ سلسلہ روزانہ کم از کم آدھ گھنٹہ چالیس منٹ تک رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ان

ہوشلوں میں کوچنگ کلاسوں کے لئے پارٹ ٹائم اساتذہ کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہو۔

جو اسکول و کالج پہلے سے مسلمانوں کے زیر انتظام چل رہے ہیں ان میں شروع ہی سے ٹیکنیکل اور پیشہ وارانہ تعلیم کا نظم کیا جائے اور ان اداروں سے تربیت یافتہ طلبہ ترغیب دی جائے اور انھیں اس کے مواقع فراہم کئے جائیں کہ ملازمت کی فکر میں در در کی ٹھو کریں کھانے کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کریں۔ اس ملک میں جہاں قدم قدم پر ہمارے لئے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہوں اور جذبہ محاصمت سے ہم پر ترقی کی راہیں مسدود کی جاتی ہوں آگے بڑھنے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کا یہی طریقہ ہے۔

اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل

ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا لگیا

ملت کے دینی و دنیوی فوائد اور ترقی کے لئے ہماری ہر مساعی عند اللہ مقبول

مشکور ہوں گی (انشاء اللہ تعالیٰ)

تعمیری پروگرام

ملت اسلامیہ ہند کے دینی شعور کو بیدار کرنے اور مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لئے جمیع علماء ہند اپنے ابتداء قیام ہی سے سرگرم عمل ہے اور حضرت شیخ الہند اور ان کے جانشین حضرات اکابر رحمہم اللہ کی تجویز کردہ پالیسی کے مطابق وہ جذباتی نعروں اور شعلہ بار اخباری بیانات کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ تعمیر و ترقی کے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے جسے آج بد قسمتی سے جذبات انگیز نعروں کے مقابلہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی جس کا خاص سبب یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کی مسلسل چھیڑ چھاڑ اور اشتعال انگیزیاں، حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اور خود بعض مسلم لیڈوں کی جذباتی سیاست سے متاثر ہو کر ہمارے اندر جذباتیت آگئی ہے۔ اسلئے پُر شور نعروں اور شعلہ بار تقریروں کے مقابلہ میں تعمیری کاموں کی اہمیت ہماری نظروں

میں کھٹ گئی، جبکہ اس وقت ضرورت ہے جوش سے زیادہ ہوش کی اور حرارت سے زیادہ روشنی کی۔

واقعات و تجربات کا فیصلہ ہے کہ عہدِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ جوش و جذبات کے بجائے تدبیر و حکمت سے حالات کا مقابلہ کرے اور ٹکراؤ و صفت آرائی کی سیاست میں الجھنے کے بجائے اپنی تعلیمی، اقتصادی، معاشی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنا وجود ہی نہیں بلکہ اپنی اہمیت بھی دوسروں سے منوا سکتے ہیں۔ جمعیتِ علماء ہند نے اس سلسلہ میں ایک تعمیری پروگرام مرتب کیا ہے، ہم ملت کے باشعور اور درد مند لوگوں کو ایک بھر دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس تعمیری پروگرام کے تحت اجتماعی تعمیر و ترقی کی راہ، ہموار کریں۔ بالخصوص جمعیتِ علماء ہند سے وابستہ افراد ملت اس تعمیری پروگرام کو دلیل راہ بنا کر قوم و ملت کی تعمیر و ترقی کے لئے آگے بڑھیں۔ امتِ مسلمہ کے اعمال و اخلاق کی اصلاح، ان میں اخوت و یگانگت پیدا کرنا اور افلاس و تنگدستی کی دلدل سے نکال کر معاشی رفاهیت کی طرف لے جانا اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں ہر مسلم آبادی کو امور خیر کے لئے ایک امدادی فنڈ قائم کرنا چاہیے جس کے ذریعہ (۱) ذہین، محنتی، غریب طلبہ کو اسکالرشپ دی جائے (۲) یتیموں اور نادار مفلس لوگوں کو سردی کے کپڑے اور حسب ضرورت دوسری امداد دی جائے (۳) غریب اور یتیم بچیوں کی شادی میں مدد کی جائے۔ (تعمیری پروگرام کا کتنا بچہ مرکزی دفتر سے مفت حاصل کیا جاسکتا ہے)

ضروری اطلاع [اپریل، مئی کا مشترکہ شمارہ مئی کے آخر میں آئے گا۔ قارئین حضرات نوٹ فرمائیں۔]
(ادارہ)

جدید کتابیں تعارف و تبصرہ

نام کتاب: احوال سلف (چار حصے)
 مؤلف: مولانا قمر الزماں صاحب صدر المدین مدرس بیت المعارف الابدائی (یوپی)
 صفحات مجموعی ہر چار جلد: سولہ سو چالیس (۱۶۴۰)
 ناشر: مکتبہ دارالمعارف الابداد
 قیمت مکمل سیٹ: دوسو سترہ روپے (۲۱۶/-)
 طبع کے پتے: کتب خانہ عزیز یحییٰ بخش بازار الابداد (یوپی)
 کتب خانہ رشیدیہ اردو بازار جامع مسجد دہلی۔ مکتبہ نعمانیہ و دارالکتاب دیوبند وغیرہ
 زیر تبصرہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سلف صالحین و بزرگانِ دین کے منتخب مقالات و ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا ابتداء صاحبِ جوامع الکلم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبہ کی گئی ہے۔ اس پہلے حصہ میں ۱۶۶ صحابہ کرام، تابعین عظام و مشائخ اسلام کے مختصر حالات و منتخب اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ جلد دوم کا آغاز شیخ ابوتراب المسکری بخشی خراسانی کے حالات و ملفوظات اور اختتام امام عبدالباقی شافعی کے تذکرہ و اقوال پر ہوا ہے اس حصے میں کل ۸۰ مشائخ کے احوال و اقوال کا انتخاب درج کیا گیا ہے۔ تیسری جلد حضرت خواجہ باقی باللہ سے شروع ہو کر حضرت شاہ میاں نجی نور محمد جھنجھانوی قدس سرہما کے حالات و مقالات پر مکمل ہوئی ہے۔ یہ جلد کل ۵۵ بزرگوں کے اقوال پر مشتمل ہے۔ چوتھی جلد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ذکر سے شروع ہوئی ہے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہما اللہ کے اقوال و زریں پر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس آخری جلد میں کل ۴۸ علماء و مشائخ کے مختصر تذکرے و اقوال درج ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب بزرگوں کے اقوال کا ایک دائرۃ المعارف و انسائیکلو پیڈیا ہے جس کی سبب بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر بات مستند حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ اور امت کی اصلاح و تربیت کے چیلو کو سامنے رکھ کر

ایسا جامع اور کارآمد انتخاب پیش کیا گیا ہے جس سے نہ صرف حضرت مؤلف کے علمی شغف کا بلکہ ان کے سوز و دہش کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ عظیم کام محض کتابوں کے مطالعہ سے انجام نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے دل کی تڑپ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مؤلف کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر دے اور اس کتاب کو اپنی قبولیت سے نوازے۔

نام کتاب: _____ توضیح السنن جلد اول

مؤلف: _____ مولانا عبدالقیوم حقانی

صفحات: _____ چھ سو اکاون (۶۵۱)

کتاب طبعات: _____ معیاری

تاریخ طبعات: _____ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ فروری ۱۹۹۶ء

ناشر: _____ ادارہ العلم والتحقیق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک پاکستان

قیمت: _____ درج نہیں

ملنے کے پتے: مومٹر المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک ضلع نوشہرہ سرحد پاکستان
مکتبہ مدنیہ ۱۱ اردو بازار لاہور۔ کتب خانہ رشیدیہ مدنیہ کلاٹھ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی وغیرہ۔
مولانا عبدالقیوم حقانی تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تحقیق کا ستر اذوق رکھتے ہیں اور اب تک متعدد اہم علمی و تحقیقی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، اب ان کی یہ جدید تالیف شائع ہوئی جو العلماء الحدیث الامام محمد بن سحان علی النیموی رحمۃ اللہ کی شاہکار تصنیف آثار السنن کی زبان اردو مبسوط و مدلل شرح ہے جو ہر لحاظ سے مفید و نفع بخش ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ احادیث کی تشریح و توضیح کے ساتھ آثار السنن کے حاشیہ میں امام نیوی نے جو سندی مباحث کئے ہیں ان کی بھی تشریح کردی جاتی اور مولانا عبدالرحمن محمد مبارکپوری نے ابکار المنن میں امام نیوی کی تحقیقات پر جو نقد و جرح کی ہے اس کے جوابات بھی پیش کر دیئے جاتے تو کتاب کی افادیت میں چار چاند لگ جاتے۔ امید ہے کہ شارح محترم حسب وعدہ اس اہم خدمت کو بھی انجام دینے کی کوشش فرمائیں گے۔ یہ کتاب موجودہ حالت میں بھی طلبہ حدیث کیلئے نہایت مفید ہے۔ اور حدیث کی تعلیم و تحقیق کے لئے بہترین دلیل ہے۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بچہ و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد کے بنانے میں ابھی تیسری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزین و مرتب کیا جا رہا ہے، چونکہ ہم بھی ہے اور بڑا بھی اس ہر رقم بھی کثیر خرچ ہوئی ہے۔ مختصراً یہ کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچے ہوئے۔ بہتر ہے کہ ایک ماحول پر رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر انشاء کا سر انجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، یہیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے اس طرح ہر منصوبہ تعاون دیکر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ سرگرمی سے اس مسجد کے تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں ہر سال لاکھوں مسافر آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسافر جو اس مسجد میں آکر نماز ادا کریں گے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا تیسرا حصہ لکھ کر اللہ جوتہوں اور دوسرے اہل قریب کو بھی اس کی ترغیب دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین

یہ سب سہ ماہی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین

پتہ

ڈرافٹ دیکھ کر یہ پتہ ”دارالعلوم دیوبند“ اکاؤنٹ نمبر ۵۵۰۶۳

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

خیرت کو لانا غریب الرحمن صائم دارالعلوم دیوبند۔ پتہ کوٹہ ۷۵۰۰۷

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 22429

COD " 01336

PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

ماہ ذی القعدہ ۱۴۱۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۹۵ء

مدیر

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

منتران

حضرت مولانا غوث محمد صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

شمارہ ۴۴

جلد ۸

ترسیل زرکاپتہ

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دیوبند، سہارنپور روڈ

سالانہ ۵۰ روپے فی شمارہ ۵/

سالانہ سودی عرب ایشیاء برطانیہ امریکہ کنڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰ روپے

پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰

مجلدیں سے ہندوستانی رقم ۸۰

ہندوستان سے ۲۰

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکاحات	نکاحات	صفحہ
۱۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۱۲	ابتدائے اسلام میں متد کے اباحت کی حقیقت	مولانا محمد اقبال رنگونی مارچسٹر	۱۱
۱۳	ہندوستان عربوں کی نظریں	شمس تبریز لکھنؤی یونیورسٹی لکھنؤ	۱۹
۱۴	تبلیغ کے بارے میں حق تعالیٰ کے جدار ثار	عبدالشکور ترمذی	۳۰
۱۵	حق تعالیٰ کے اسلام مولانا مدنی کے پسندیدہ استاد	قاضی محمد زاہد امینی	۳۵
۱۶	تعلیم کی اہمیت	مفتی شبیر احمد صاحب مراد آباد	۴۲
۱۷	ایک چراغ اور بجھا	محمد زاہد مدرس جامعہ شرف العلوم گنگوہ	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی تہ خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریداری مئی کوڑر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● ہوں کہ رجسٹری ٹیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمان سید دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام

قاسمی مالی باغ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولانا حبیب الرحمن صاحب دہلی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ
مِنْ وَاَلَاہُ وَبَعْدُ ۱

اللہ پاک نے اپنی بے پایاں رحمتوں سے اپنے بندوں کے لیے سال بھر کے جن دنوں کو خاص شرف و فضیلت سے نوازا ہے تاکہ وہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور آخرت کی اپنی دائمی اور حقیقی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ جمع کر سکیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے شروع کے دس دن بھی اپنی ہی سے ہیں۔

یصح بخاری رحمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دس دنوں سے زیادہ محبوب ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم کے عرض کیا کہ ”اللہ کے رسول! کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا عمل بھی ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہیں؟“ تو فرمایا کہ ”جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بڑھ کر نہیں، الا یہ کہ کسی آدمی نے اپنی جان اور اپنے مال کو راہ خدا میں اس طرح کھپایا ہو کہ اس سے کچھ بھی واپس نہ لوٹا، اور مستند امام احمد رحمہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”کوئی بھی دن ایسا نہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ بڑا اور زیادہ محبوب ہو، بس تم ان دنوں میں تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تجکیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید یعنی الحمد للہ کہنے

کی کثرت کیا کرو، یعنی یہ اذکار و وظائف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اور صبح ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ یعنی سب سے افضل دن عرفہ دنوں ذی الحجہ کا دن ہے۔

ان ایام کی دو خاص عبادتیں ان دنوں کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جاسکتیں۔ ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلاً حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جاسکتی اور دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پانچ وقت کی فرض ہے لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے لیکن نفسی روزہ جب چاہے رکھیں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کر دے، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمادیا ہے، ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو ادا کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے، حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جس سرنگی رمی کرنا وغیرہ۔ یہ ارکان اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہی دنوں میں ان کو انجام دیا جائے تو عبادت ہے اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں دس دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں، دوسرے دنوں میں کوئی شخص مزدلفہ میں جا کر دس راتیں گزار لے تو یہ کوئی عبادت نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے بارہ مہینے مٹی میں کھڑے ہیں، لیکن عام دنوں میں کوئی شخص جا کر ان کو کسٹریاں مارے تو یہ کوئی عبادت نہیں تو حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہی دنوں کو مقرر فرمادیا کہ اگر بیت اللہ کالج ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔

دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذالحجہ کے تین دن یعنی دس، گیارہ اور بارہ تاریخ مقرر فرما دیے ہیں، اگر ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان تین دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں انجام نہیں پاسکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں خاص طور پر شارع کی طرف سے ان دنوں میں مقرر کر دی گئی ہیں۔

ان دنوں میں کرنے کے بعض اہم کام :

ان مبارک دنوں میں یوں تو ہر نیک عمل کی بڑی عظمت و فضیلت ہے، لیکن خاص کر چند اہم کام ایسے ہیں جو ان میں بطور خاص کر لے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین :

۱۔ نفلی روزے رکھنا 'ان نوک اہم عمل' اور خاص عبادت ہے جس کا اہتمام ان دنوں میں خاص طور پر کرنا چاہئے، کیوں کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا یہ ویسے بھی بہت بڑا عمل اور عظیم عبادت ہے جس کے بارہ میں حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اَلْعُصُومُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِہِمَّ ذَکَ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، لیکن نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت اور عظمت و فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ (نویں ذی الحجہ) کے روزے سے ایک سال پہلے کے اور

ایک سال بعد کے گناہ معاف فرمادیئے جاتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض
صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں | لوگ جو دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے تو

اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ایک سال پہلے کے گناہ تو معاف کر ہی دیئے اور ایک سال آئندہ کے بھی گناہ معاف فرمادیئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی گئی جو چاہیں کریں۔ سب گناہ معاف ہیں تو خوب سمجھ لیجئے، جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں۔ مثلاً وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھئے اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بخش دیں، وہ الگ بات ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا معاف نہیں ہوں گے اور پھر توبہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے مثلاً کسی کا حق دبا لیا ہے کسی کا حق مار لیا ہے کسی کی حق تلفی کر لی ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کرالے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ لہذا تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں۔

۲: توبہ استغفار کی کثرت | اسی طرح ان پاکیزہ دنوں میں توبہ واستغفار بھی خوب

خوب کرنی چاہئے تاکہ رحمتوں بھرے ان دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی مل سکے، اوحضرت حق جل جلالہ کا قرب اور ان کی رضا نصیب ہو سکے۔

توبہ واستغفار کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں کیوں کہ مختصر بھی ہیں اور جامع بھی یعنی۔۔۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ الْیَسْرَ۔ لِهَذَا الْفَلَاحِ
کا ہمیشہ اور خاص کر ان دنوں میں جتنا ہو سکے ورد رکھے۔ اور ان کے معافی کو ذہن میں رکھ کر پڑھے تو اور بھی لذت نصیب ہوگی۔

تبکیر تشریق | ان ایام میں تبکیر اعلیٰ تبکیر تشریق ہے جو عرفہ کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر تیرہ تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے اور یہ تبکیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔۔۔۔۔ تبکیر یہ ہے:

اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔ اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔

گنگا الٹی بہنے لگی ہے | ہمارے یہاں ہر چیز میں الٹی گنگا بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ آہستہ

آواز سے کہو، ان چیزوں میں تو لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً دعا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں دعا کے بارے میں فرمایا ہے،

”آہستہ اور تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو“ اور آہستہ دعا کرو۔

(سورۃ الاحراف ۵۵)

چنانچہ عام اوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے دعا کرنا افضل ہے، البتہ جہاں زور سے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہو، وہاں اسی طرح مانگنا افضل ہے۔ دعا میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو، مثلاً یہ تبکیر تشریق جو ہر نماز

کے بعد بلند آواز سے کہنا چاہئے۔ لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی اور آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔

تیسرے تشریحی خواتین پر بھی واجب ہے | یہ تیسرے تشریحی خواتین کے لیے بھی مشروع ہے۔ اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی

ہوتی ہے اور خواتین کو بکیر پڑھنا یا دی نہیں رہتا۔ مرد حضرات تو چوں کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور جب سلام کے بعد تیسرے تشریحی کہی جاتی ہے تو یاد آجاتا ہے اور وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے اور عام طور پر خواتین اس کو نہیں پڑھتیں۔ اگرچہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ خواتین پر واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق عورتوں پر بھی ایک چیز اس کو پڑھنا واجب ہے۔ (دثامی ۲۵ ص ۱۰۱)

۴: قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی | چوتھا اور سب سے افضل عمل جو اللہ تعالیٰ نے ایام

ذی الحجہ میں مقرر فرمایا ہے وہ قربانی کا عمل ہے اور جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا گیا کہ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جاسکتا۔ صرف ذی الحجہ کی دستش گیارہ اور بارہ تاریخ کو انجام دیا جاسکتا ہے، ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں چاہے کتنے جانور ذبح کر لے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔

قربانی کیا سبق دیتی ہے | قربانی کے معنی ہیں "اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز" اور یہ لفظ قربانی "قربان" سے نکلا ہے

اور لفظ "قربان" "قرب" سے نکلا ہے، تو قربان کے معنی یہ ہیں کہ "وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے" پس اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آجائے تو اس کے بعد نہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی گنجائش کا موقع باقی رہتا ہے۔ اور نہ اس میں چوں و چراں کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آجائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے۔

بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آگیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ

حکم بھی خواب کے ذریعہ سے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعہ حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا تاویل کرنے والا کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ کو عیلاً خواب میں دکھایا گیا اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ! یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھئے تو کسی میزان پر یہ پورا اترا نظر نہیں آتا۔

۵: نماز عید کی ادائیگی | اس طرح ان برگزیدہ دنوں میں کیا جانے والا پانچواں عظیم الشان اور پاکیزہ عمل نماز عید کی ادائیگی ہے جو

اللہ پاک کے حضور جو کہ ہم سب کا اور اسی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے حضور اجتماعی طور پر جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کا ایک عظیم الشان اور بے مثل اور بے نظیر منظر ہے اس میں شامل ہونا اس عبادت سے مشرف ہونا اور خطبہ عید سننا اور اس سے استفادہ کرنا ایک امر مطلوب و مامور ہے۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام کرنا چاہئے اور نہاد ہو کر خوشبو لگا کر اہتمام سے اس میں شامل ہونا چاہئے۔

عید کی اہمیت | نماز عید ایک عظیم الشان عبادت اور دین حق کا ایک بے مثل و بے نظیر پاکیزہ منظر ہے اور مسلمانوں کی یہ دونوں عیدیں دو عظیم الشان عبادتوں کے ساتھ مرتبہ ہیں، عید الفطر رمضان المبارک کے دنوں کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور عید الفطر

ج بیت اللہ کے بعد اور یہ دونوں عبادتیں دین حق کے ارکان خمسہ میں سے دو بنیادی رکن ہیں اور ایسی پاکیزہ اور جامع عبادتیں ہیں جو پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا اور کسی قوم کو نصیب نہیں۔ پس عید کی نماز دراصل اللہ پاک کے حضور اس کی اسی عنایت پر سجدۂ شکر بجالانا ہے، جو مسلمان اپنے خالق و مالک کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں

ہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلامی عید کوئی ایسا تہوار نہیں جس طرح کہ دوسری قوموں کے مختلف تہوار اور قومی دن ہوتے ہیں بلکہ یہ درحقیقت دو عظیم الشان اور پاکیزہ عبادتیں ہیں جن کی تعلیم دین حق نے فرمائی ہے اور عبادت انسان اپنی عقل و فکر سے مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو صرف اسی طریقہ کے مطابق اور اسی طرح سے ادا کرنا اور بجالانا ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق نے ارشاد فرمایا ہے اور دین حق کی تعلیمات مقدسہ میں سال بھر میں صرف دو ہی عیدوں کا حکم و ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری کسی عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، اسی لیے حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں میں ”عیدین“ یعنی صرف دو ہی عیدوں کا ذکر ملتا ہے اور پس اب جو لوگوں نے دوسری کئی عیدیں مختلف ناموں سے بنالی ہیں وہ ان کی اپنی ایجاد و اختراع ہے۔ دین حق میں ان کا کوئی ثبوت و وجود نہیں۔ اس لیے ایسی تمام بدعات سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں یہ صریح ارشاد موجود ہے کہ ”جس شخص نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کو شامل کر لیا جو اس اس میں ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔“ یعنی وہ اس کے منہ پر ماردی جائے گی۔

والعیاذ باللہ العظیم الذی لا الہ الاہ خیرہ۔

ابتداء اسلام میں متعہ کے اباحت کی حقیقت

مولانا محمد اقبال رنگونی اسماعیلہ اکیڈمی چیئر

ابتداءً اسلام میں جس قسم کے متعہ کی اجازت دی گئی تھی، وہ وہ متعہ ہرگز ہرگز نہ تھا جس کی تفصیل شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں کہ یہ متعہ تو مرتع زنا ہے جس کی اجازت نہ پہلے کسی قوم کے لیے تھی، اور نہ کبھی اس کے بعد کسی کے لیے ہوگی۔ زنا ایک ایسی خباثت ہے جس کو کسی شریعت نے پسندیدہ کیا روا بھی نہیں جانا بلکہ ہر شریعت نے عنف و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سزائیں تجویز کی ہیں۔

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں،
 ”جو متعہ شروع اسلام میں جائز یعنی غیر ممنوع تھا، اس کی حقیقت صرف نکاح موقت کی تھی یعنی ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کے سامنے ولی کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا جائے، اور مدت معینہ گزر جانے کے بعد بلا طلاق کے مفارقت ہو جائے، لیکن مفارقت کے بعد استبراء رحم کے لیے ایک مرتبہ ایام ماہواری یعنی ایک حیض کا آنا ضروری ہے تاکہ دوسرے نطفہ کے ساتھ اختلاط سے محفوظ رہے۔ اس قسم کا نکاح ایک برزخی مقام ہے یعنی ان قیود و شرائط کے ساتھ نکاح موقت نکاح مطلق اور دنیا محض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے، نکاح متعہ کی اس صورت میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اور مرد سے عظیمہ ہو جانے کے بعد اگر دوسرے مرد سے نکاح متعہ کرنا چاہے تو جب تک ایک حیض نہ آجائے اس وقت تک دوسرے سے نکاح متعہ

نہیں کر سکتی" (معارف القرآن ج ۲ ص ۵)

اس سے پتہ چلا کہ ابتدائے اسلام میں جو متعہ غیر ممنوع تھا اس کی حقیقت شیعی متعہ کی حیثیت سے بہت ہی مختلف ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔

۱۔ یہ متعہ نکاح موقت تھا، شیعی اصطلاح والا متعہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ:

فرخص لنا ذلك ان تزوج المرأة۔ پس ہم کو عورت سے نکاح (متعہ) کرنے کی رخصت دی۔ (صحیح البخاری جلد ۲ ص ۶۳۵)

شرخص لنا ان نكح المرأة۔ پس ہم کو عورت کے ساتھ (نکاح) متعہ کرنے کی رخصت دی۔ (صحیح البخاری جلد ۲ ص ۵۹۵)

حضرت بسرہؓ کی روایت میں ہے کہ:

نہی عن نكاح المتعة (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۵۵) منع فرمایا نکاح متعہ سے۔

حضرت امام بخاریؒ، حضرت امام مسلمؒ، حضرت امام ترمذیؒ وغیرہ حضرات محدثین "باب نکاح المتعة" کا عنوان قائم کر کے اس کی مراحب بھی کرتے ہیں۔

اس حدیث میں لفظ تزویج اور نکاح اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ وہ متعہ ہرگز نہ تھا جو شیعہ کرتے ہیں بلکہ یہ نکاح موقت تھا۔

حضرت علامہ ابوالولید سلیمان باجی (۴، ۴۴) لکھتے ہیں کہ:

المتعة المذكورة هي النكاح المؤقت۔ مذکورہ متعہ یہ دراصل نکاح موقت تھا، (نتقی شرع مؤلف جلد ۲ ص ۲۳۱)

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ:

ان المتعة التي ياشروها من يافرحا من المعاينة انما كانت الى اجل اعنى النكاح المؤقت وهكذا وقع في حديث بسرہ عند ابن جرير مبنلفظ صحابہ کرامؓ میں جن سے متعہ کا ذکر ملتا ہے وہ درحقیقت نکاح موقت تھا۔ اور حضرت بسرہؓ کی حدیث جو ابن جریرؒ نے نقل کی ہے اس میں لفظ "تزوجتہا" اس پر

تزوجتھا..... کان هو النكاح دلالت کرتا ہے..... یہ نكاح الموقت (فتح الملهم جلد ۲ ص ۲۳۱) موقت ہی تھا۔

خاصہ کلام یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جس متعہ کا ذکر ملتا ہے، اس سے مراد نكاح موقت ہے، اور علماء اہل سنت کی تصریح کے مطابق اس نكاح موقت میں نفقہ اور سکنی بھی لازم تھا نہ کہ وہ متعہ جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات پھر سے پیش نظر رکھ لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نكاح موقت کو بھی حکم الہی کے تحت فرمایا تھا۔ چہ جائے کہ شیعی روایت والا متعہ جائز ہو۔ **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ**۔

۲: اس نكاح موقت کی مدت بھی بہت ہی کم رہی تھی۔ یعنی زیادہ دنوں تک اس کی اجازت نہ تھی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ (۵۳۳ھ) فرماتے ہیں کہ،

الروایات كلها متفقة على ان زمن اباحت المتعة لعریطل۔ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ متعہ (نكاح موقت کی اباحت کا زمانہ بہت دیر بعد ہی تھا۔ فتح الباری جلد ۱۹ ص ۲۱۰)

یعنی تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نكاح موقت بہت کم دنوں کے لیے رہا۔ بعض روایات میں صرف تین دن کی اجازت منقول ہے۔ اس کے بعد بالآخر اس کی ابدی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کسی کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں کہ پیغمبر کے حرام فرمادینے کے بعد اس کی حلت کا فتویٰ دے ورنہ ایک جدید نبوت کا اعلان ہوگا جس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

۳: یہ نكاح موقت ولی کی اجازت اور گواہوں کے روبرو ہوتا تھا یعنی چوری، چھپے یہ کام نہ ہوتا تھا بلکہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا تھا کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ نكاح موقت کیا ہے۔ صرف متعہ کرنے والا بھی اس قسم کے اعلان کی جرأت کر سکتا ہے نہ کر سکے گا کیوں کہ یہ زنا ہے اور زانی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ لکھتے ہیں کہ،

كان هو النكاح الموقت بحضور الشهود یہ نكاح موقت تھا گواہوں کے سامنے ہوتا

تھا جیسا کہ اس پر سلمان بن یسارؓ کی حدیث جو ام عبد اللہ بنت ابی قیسہ سے مروی ہے دلالت کرتی ہے ایک شخص کے واقعہ میں جو صوابی رسول تھا، ابن جریر نے اشارہ کیا ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ اس عورت سے شرط کی تھی اور اس پر عادل گواہ قائم کئے تھے۔

کما یدل علیہ حدیث سلمان بن یسار عن ام عبد اللہ ابنۃ ابی قیسہ عن رجل من اصحاب النبی صلعم فی قصة عند ابن جریر و فیہ فشارطہا واشہدوا علی ذلک عدولاً (رفع المہم جلد ۲ ص ۴۳)

حضرت مولانا ادیس صاحب کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ :
”نکاح متہ کی اس صورت میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت ضروری ہے۔“ (معارف القرآن جلد ۲ ص ۵۸)

حضرت ابن عطیہؒ فرماتے ہیں کہ :

وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاهدين واذن الولی الى اجل مسمى۔
اور متہ (نکاح مؤقت) یہ تھا کہ مرد دو گواہوں کے سامنے اور ولی کی اجازت سے وقت مقررہ تک ہوتا تھا۔

(تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۱۳۲)

فقہاء کرام متہ اور مؤقت نکاح کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ :

وعدم اشراطا للشہود فی المتعة وفي الوقت المشہود۔
متہ (شعی) میں گواہ شرط نہیں اور نکاح وقت میں گواہوں کی شرط ہے (یہ فرق ہے متہ اور نکاح مؤقت میں)۔

(رفع المہم جلد ۲ ص ۴۳)

مولانا محمد حسن اسرائیلی سنبلیؒ لکھتے ہیں کہ :

ان حضور الشہود غیر مشروط فی المتعة وانما هو فی الوقت وهذا هو الفرق بینہما (ما فیہ من اللام ص ۳۳۶)

متہ میں گواہوں کی شرط نہیں ہے۔ لیکن نکاح مؤقت میں شرط ہے اور یہ ہے فرق ان دونوں کے درمیان۔

مندرجہ بالا احوال بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابتداء اسلام میں جو نکاح موقت ہوا کرتا تھا اس میں گواہ بھی ہوتے تھے اور ولی بھی ہوتا تھا لوگوں کو معلوم بھی تھا، مگر متعہ شعی کی جس میں نہ ولی کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ اعلان کی ضرورت، غور فرمائیے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟

اگر آپ علمائے اہل سنت کے ارشادات سے مطمئن نہ ہوں تو لیجئے شیعوں کے شیخ الطائفہ شیخ طوسی (۴۶۰ھ) سے بھی سن لیں اور ہمارے دلائل کی تائید کریں۔ معلی بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر سے پوچھا:

جعلت فداک کان المسلمون علی
عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یتزوجون بغیر بنیۃ؟ قال لا۔
(الاستبصار جلد ۳ ص ۱۳۷)

میں آپ پر قربان جاؤں کیا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ متعہ بغیر
گواہوں کے ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں
(یعنی گواہ ہوتے تھے)۔

شیخ الطائفہ لکھتے ہیں،

انہم ما تزوجوا الا بنیۃ وذلک
هو الا فضل (ایضاً)

کہ وہ لوگ بغیر گواہوں کے نہ کرتے تھے۔
اور یہ ہی افضل ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء اسلام میں جس نکاح موقت کی اجازت تھی، اس میں گواہ بھی ہوتے تھے، اور ان لوگوں نے گواہوں کے بغیر نکاح موقت بھی نہ کیا تھا۔ مگر ان سب کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح موقت کی حرمت کا بھی اعلان فرما دیا۔ کہاں نکاح موقت اور کہاں متعہ۔ آخر الذکر کی اجازت نہ تو پہلے تھی، نہ یہ طریقہ تھا اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

۳۔ نکاح موقت کی یہ اجازت بھی ایک اضطراری حالت کے ضمن میں تھی، نہ یہ کہ ہر شخص کو اس کی اجازت تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہ جن کو سب سے زیادہ اپنے استدلال میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے ان ہی سے معلوم کر لیں کہ یہ نکاح موقت بھی کس حالت کے لیے تھا، اور اس کی کیا نوعیت تھی؟ جب

آپ کی طرف متعہ کے مطلق حلال ہونے کا انتساب کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:
 وَاللّٰهُ مَا يَهْدِيْٓ اِلَافْتِيْٓتٍ وَلَا هٰذِ الْاَرْدِ
 وَلَا اَحَلَّتْ مِنْهَا اِلَّا مَا اَحَلَّ اللّٰهُ مِنْ
 الْبَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنْزِيْرِ...
 خدا نے پاک کی قسم میں نے یہ فتویٰ نہیں
 دیا اور نہ میرا یہ مطلب ہے کہ میں نے
 اس کے حلال کو جو بیان کیا ہے وہ ایسا ہی
 جیسے خدا نے مردار کا گوشت اور خون اور
 سور کا گوشت حلال کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ سے آپ کے غلام نے کہا کہ یہ اجازت تو انتہائی
 اضطرابی اور عورتوں کی وجہ سے ہی تھی؟ آپ نے فرمایا "نعم" ہاں۔ (مجمع البہاری ج ۱ ص ۱۸۷)
 یعنی یہ صرف اضطرابی حالت سے متعلق تھی ابن ابی عمرہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ،
 اِنْهَا كَانَتْ رَخَصَةً فِي الْاَوَّلِ الْاِسْلَامِ
 لِمَنْ اضْطَرَّ اِلَيْهَا كَالْبَيْتَةِ وَالدَّمِ
 وَلَحْمِ الْخَنْزِيْرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللّٰهُ
 الدِّينَ وَبَيَّحَ عَنْهَا۔
 ابتداء اسلام میں اس نکاح مؤقت کی
 رخصت تھی مگر اس کے لیے جو انتہائی
 مجبور ہو جیسے (حالات اضطرابی میں) مردار
 کا گوشت، خون اور سور کا گوشت ہوتا
 ہے پھر اللہ نے دین کو محکم کر دیا اور اس
 سے (بھی روک دیا۔) (مجمع مسلم جلد ۲ ص ۲۵۲)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رحمہ اللہ اس نکاح مؤقت کے مطلق حلال ہونے
 سے انکار کرتے ہیں، اور نہ آپ کا یہ مطلب ہے بلکہ آپ کے نزدیک اسکی اباحت
 صرف ایک اضطرابی حالت کے پیش نظر تھی کہ جس طرح کوئی شخص انتہائی مجبور
 کی حالت میں مردار، سور کا گوشت کھاتا ہے یا خون کھاتا پیتا ہے تو اس پر شریعت
 کی گرفت نہیں۔ لیکن اس کو حلال سمجھ کر ہی کھاتے رہنا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز
 نہ تھا۔ یہ احکام ایک غیر اختیاری اور اضطرابی حالت سے متعلق ہیں، نہ کہ اختیاری
 اور غیر اضطرابی حالت سے متعلق۔ گویا حضرت ابن عباس رحمہ اللہ اس اباحت کے درپردہ
 اپنی ناسندیدگی کا اظہار فرما کر اسے مردار سور کے گوشت اور خون کیساتھ ملا رہے ہیں۔

لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ اور دیگر اصحاب کرام کے ارشادات اور دلائل کے بعد اپنے اس قول سے بھی رجوع فرمایا اور اس کی حرمت واضح کر دی۔

۵۔ نکاح مؤقت کی یہ اجازت بھی صرف حالت سفر سے متعلق تھی، اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کو اس کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ حضرت اسام طحاویؒ (۲۲۱ھ) کہتے ہیں کہ:

جن جن لوگوں نے حضورؐ سے متعہ کی اباحت کو منقل کیا ہے ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ وقتی اباحت صرف حالت سفر میں ہی تھی اور پھر اسی سفر میں اس کی ممانعت کا اعلان ہوا اور اس سے روک دیا گیا اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ یہ اباحت حالت حضر یعنی اپنے شہر میں بھی تھی جیسا کہ ابن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حالت سفر سے متعلق تھا۔

عن مولاد الذین روروا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاقہا اجزوا انها كانت فی سفر وان النہی لعنتہا فی ذلک السفر بعد ذلک فتمع منها ولیس احد منهم یغیر انها كانت فی حضور کذلک رورى عن ابن مسعودؓ۔

(تفسیر قرطبی جلد ۱۳)

حضرت امام عازمیؒ فرماتے ہیں:

وانما کان ذلک فی اسفارہم ولیم یبلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اباحتہ لہم فی بیوتہم۔

اور یہ اباحت حالت سفر سے متعلق تھی۔ اور ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں رہنے کی حالت میں بھی اس کی اباحت کی اجازت دی تھی یعنی صرف حالت سفر میں ایسا ہوا۔

(کتاب البیہار مشکوٰۃ)

احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ممانعت بھی آگئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے الگ ہو جانے کا حکم فرمادیا۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ (۱) یہ معاملہ سفر سے متعلق تھا (۲) اور پھر حالت سفر میں اس کی حرمت واقع ہو چکی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق قیامت تک اس کی حرمت بیان کر دی ہے خواہ وہ حضر میں ہو، خواہ سفر میں، ہر حالت میں ممنوع ہے۔

ایرانی صدر نے یہ اجازت حالت سفر سے متعلق نہ دی بلکہ کھلے عام چھٹی دے دی کہ جو جہاں ہے وہیں متعہ کر سکتا ہے حالانکہ یہ وقتی اجازت سفر میں تھی اور وہ بھی ممنوع ہو گئی ایرانی صدر نے اس اعلان کے ذریعہ شریعت محمدیہ کے چہرے کو مسخ کرنے کی جو سازش کی ہے وہ حد درجہ لائق مذمت ہے۔

۴: نکاح مؤقت میں جدائی کے بعد اس بات پر بھی پابندی تھی کہ نکاح مؤقت کرنے والی جدائی کے بعد ایک مرتبہ ایام ماہواری تک کسی دوسرے سے نکاح مؤقت نہ کرے، تاکہ دوسرے مرد کے نطفہ کے ساتھ اختلاط سے محفوظ رہے۔ حضرت عمار بن کعبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا:

هل عليها عدة قال نعم حیضہ۔ کیا اس نکاح مؤقت کرنے والی عورت پر عدت ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں اس پر ایک حیض کا انتظار کرنا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عورت کو حمل قرار پا گیا تو پھر یہ سچہ اس کے باپ کے نام سے پہچانا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ولی اور گواہوں کا موجود رہنا ضروری تھا۔ تاکہ ان حالات میں وہ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ یہ سچہ تیرا ہی ہے۔

مگر چہ شیعہ اثنا عشریہ کی اصطلاح میں جو متعہ ہے اس میں نہ گواہوں کی ضرورت نہ ولی کی۔ اور نہ اعلان کی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کو حمل قرار پا گیا تو بچہ کا باپ کوئی نہیں؟ ایک عورت نو ماہ کے عرصہ میں نہ معلوم کتنے لوگوں سے متعہ کرے گی اس حالت میں کیا کوئی مرد اس نطفہ کی ذمہ داری لینا منظور کرے گا کہ یہ سچہ میرا ہی ہے؟

مولانا شمس تبریز خاں لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ

ہندوستان

عربوں کی نظریں

ہندوستان کے متعلق عربی لٹریچر کے مطالعہ سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے، کہ عرب اس ملک کو بحیثیت مجموعی پسند کرتے تھے، اس کی جغرافیائی وسعت، پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس کے فلسفہ و حکمت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی اور مشرقی ایشیاء کے کسی ملک سے ان کا ایسا تعلق خاطر نہ تھا جیسا کہ ہندوستان سے تھا، اور اس میں کئی باتوں کا دخل تھا۔

ایک تو یہ کہ بحر عرب اور بحر ہند ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور جزیرہ نمائے عرب کے بعد ہندوستانی برصغیر SUB-CONTINENT ہی ایک سیاح اور مسافر کے سامنے آتا ہے، اس لئے عرب اپنے بحری سفر میں ناگزیر طور پر ہندوستانی ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے ہوئے خلیج، بنگال پھر مشرق بعید اور چین جاتے تھے، قریبی پڑوسی ہونے کے ناتے ان کا ہندوستان سے قربت NEARRELY محسوس کرنا ایک قدرتی امر تھا۔

دوسرے ہندوستان کے موسموں کا اعتدال، اس کے باشندوں کی ذہنی و جسمانی طور پر عربوں سے یکسانیت، تجارتی سہولت اور یہاں کے علوم و فنون کی کشش نے عربوں کو ہندوستان سے بہت قریب کر دیا، اور انھوں نے ہندوستان کو ہر زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کی، مؤرخین نے اس کی تاریخ پر توجہ کی، جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں نے جغرافی اور تمدنی معلومات بہم پہنچائیں، ادیبوں اور اہل نظر نے یہاں کے

علوم و فنون، مذہب و تہذیب اور حکمت و فلسفہ سے بحث کی اور ہندوستان سے اپنی پوری چسپی کا ثبوت دیا۔

ہندوستان سے متعلق قدیم ترین عربی لٹریچر

چونکہ اسلام سے پہلے ہی عرب و ہند کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کا سلسلہ موجود تھا، اس لیے عربی شعر و ادب میں ہندوستان اور ہندوستانی چیزوں کا بہت پہلے سے تذکرہ ملتا ہے، جس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اپنی تاریخ کی ابتداء سے اب تک ہندوستان سے اپنی ہمہ جہت دلچسپی برابر برقرار رکھی ہے، اور اسے تحریر شکل بھی دی ہے۔

عرب جاہلیت کی ادبیات میں ہندوستان کا ذکر خیر طرح طرح سے کیا گیا ہے اہل عرب جن ہندی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی عورتوں کے نام ہند رکھنے لگے، ہندوستانی تلواروں کو سیف ہند کہنے لگے، ہندوستان بالواسطہ ذکر ہندوستانی ایشیا کے ساتھ بھی قدیم عرب شعراء کے کلام میں جا بجا ملتا ہے، مشک، کافور، عود ہندی، بخیل، فلفل و قرغضل ساج (ساگوان)، قسط (کٹھ) وغیرہ کے نام بکثرت آتے ہیں۔

اسلام کی آمد کے بعد عرب و ہند کے درمیان تعلقات میں مزید استواری اور بہتری پیدا ہوئی، اور متعدد احادیث میں حضرت آدمؑ کے نزول ہند کے ذکر سے ہندوستان سے مسلمانوں کو ایک ربط خاص پیدا ہو گیا، قاضی اہمر صاحب لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضہ ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی خبروں سے اچھی طرح واقف تھے اور متعدد موقع پر آپؐ کی زبان مبارک پر اس کا ذکر آیا ہے۔

لے حضرت عمرؓ نے ایک بار ایک عرب مجاہد سے ہندوستان کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ مجھ کو تیرے جیسا قوت و شجرا عطر (الاجار الطوال، ابن قتیبہ دیوبند ۳۳۶) (لیڈن) یعنی اس کا سند تمام ترموئی اس کے پاس قوت اور اس کے درخت سرپا عطر و خوشبو ہیں، مگر عرب و ہند عہد رسالت میں از قاضی اہمر مبارکپوری ص ۱۵۱ (دہلی ۱۹۶۵ء)۔

ہندوستان کی سب سے قدیم تاریخ ”پنج نامہ“ ہے جسے منہاج الممالک فتح نامہ اور تاریخ ہند و سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بعد کے تمام مؤرخین کا مرجع رہی ہے، اس کی قدامت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکا ہے۔ بعض مؤرخین اسے پہلی صدی ہجری کی تالیف بتاتے ہیں جو دھری بنی احمد سندیلوی لکھتے ہیں، اس تاریخ کی بابت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سال ۵۵۵ء نے ناصر الدین قباچہ کے عہد میں ۶۱۳ھ ۱۲۱۶ء وچہ میں بیٹھ کر چاچ نامہ کا ترجمہ کیا۔

قاضی الہر صاحب لکھتے ہیں،

”السرور ۵ سندھ کے خطیب وقاضی اسماعیل بن علی ثقفی سندھی (مولود سنہ ۱۰۰۰ء) کے آباء و اجداد میں سے کسی عالم نے ایک کتاب ”تاریخ السند والعراق السالین علیہا وفتوحاتہم“ عربی زبان میں لکھی تھی، شاید کشف الظنون میں تاریخ السند سے مراد یہی کتاب ہو، غالباً یہ کتاب تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی، مگر اس کا بھی صرف نام ہی نام باقی ہے، اس کا دوسرا نام منہاج الدین بھی تھا۔“

ہندوستان کے ادیان و مذاہب پر سب سے پہلی کتاب ”طل الہند و اہانہا“ آٹھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں لکھی گئی، اس کے بعد پھر ہندوستانی علوم و فنون سے دل چسپی رکھنے والوں میں خاندان براکہ سرفہرست ہے جس کے ایک ممتاز فرد یحییٰ بن خالد برمکی (م ۸۰۵ء) ہندوستان سے لمبی جڑی بوٹیاں لانے اور ہندوؤں کے مذاہب قلم بند کرنے کے لیے ایک وفد بھی بھیجا تھا۔ مذکورہ بالا کتاب اسی وفد کے لیڈر نے مرتب کی تھی۔

خراسان کے سامانی گورنر نصر بن احمد کے وزیر جہانی نے المالک و الممالک میں

۱۔ تذکرہ مؤرخین، بنی احمد سندیلوی ص ۱۱۱، ۱۱۲ (بنارس سنہ ۱۹۳۶ء)، ۲۔ اسلامی ہند کی عظمت رفتہ ص ۱۰۱ (دہلی ۱۹۶۹ء)، ۳۔ میں ڈاکٹر بوتانی تحقیق کے ساتھ دہلی سے شائع ہو گئی ہے، ۴۔ عربیہ لٹریچر میں قدیم ہندوستان، از پروفیسر غوثید احمد فاروق ص ۱۵۱ (دہلی سنہ ۱۹۶۳ء)۔

ہندوستان کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ عبداللہ بن محمد امیرانشہری (م ۱۲۹۳ھ - ۱۹۰۵ء) نے بھی ہندوستانی مذاہب پر تنقید لکھی تھی۔ جواب نایاب ہے۔ اسی طرح ”عیون المسائل و الجوابات“ ابو قاسم بلخی (م ۳۲۴ھ - ۹۰۹ء) اور شریع الادیان“ ابو زید بلخی (م ۹۳۴ھ) ”المقاتل فی اصول الدیانات“ المسعودی (م ۱۹۵۶ء) ”مقالات اکھل الملل والنحل“ قاضی صاعد لکھی (م ۱۰۰۰ء) میں جواب نایاب ہیں، ہندوستانی مذاہب و فلسفہ کے متعلق متفرق مواد ملتے ہیں ہم یہاں مختصر ہندوستان پر لکھنے والے چند مصنفین کی کتابوں کا تعارف کراتے ہیں جن کی عرب و ہند تعلقات کے سلسلہ میں بڑی اہمیت ہے۔

ملاحظہ

(م ۲۵۵ھ) ۸۶۸ء عربی کا حساب طرز ادیب اور وسیع الاطلاع عالم تھا، بصرہ کا رہنے والا جس نے ہندوستانی اور مشرقی تاجروں کے ذریعہ اسے ان ممالک کی اچھی طرح واقفیت حاصل تھی جس کا نمونہ اس کا رسالہ ”فخر السودان علی البیضان“ (گوروں پر کالوں کی فضیلت) ہے جس میں اس نے ہندوؤں کی خصوصیات بیان کی ہیں، ہندو بت پرستی سے متعلق اس نے ایک کتاب ”الاسنام“ بھی لکھی تھی یہ اس نے فخر السودان جیسے مختصر رسالے کے دو تین صفحات میں ہندوستان کے علوم و فنون اور تہذیب و معاشرت وغیرہ پر جس اعتماد و بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

ابن خردادبہ

(م ۳۲۵ھ تقریباً) نے جو عباسی دور میں ایران میں سرکاری خبر رسانی کا نگران اور مقتد عباسی (م ۲۹۹ھ) کا مشیر تھا عربی میں عالمی جغرافیہ کی قدیم ترین کتاب نویں صدی

لے عربی لہجہ میں قدیم ہندوستان اور و فیروز خورشید احمد فاروق ص ۱۶ (دہلی ۱۹۷۳ء) لے کتاب
الہوان ص ۱۰۰ رسائل الجاحظ ص ۱۲۰ ص ۱۳۰

عیسوی کی ابتداء میں "المالک والمالک" کے نام سے لکھی، جو بعد کے جغرافیہ نویسوں یعقوبی، اصطخری، مسعودی اور ادیبی کامریج بنی۔ اس نے ہندوستان کے ساحلی شہروں کے ساتھ ہندوستان کی مختلف ذاتوں اور ان کے عقائد کا بھی بیان کیا ہے، سندھ و ہند کے بحری و بری راستوں کے جغرافیہ سے بھی خصوصی بحث کرتا ہے۔

سلیمان تاجر اور ابوزید سیرانی

سلیمان سیراف کا رہنے والا ایک تاجر و سیاح تھا، جو خلیج عرب سے لے کر چین بندرگاہ کینٹن کا تجارتی سفر کرتا تھا، اس نے ۲۳۷ھ / ۸۵۱ء میں اپنا سفر نامہ لکھا جس میں ساحلی شہروں ان کی حکومتوں اور جزیروں کے متعلق عام تمدنی معلومات فراہم کی ہیں خاص طور پر ہندوستان اور چین کی تہذیب و تمدن پر لکھا اور ان کا باہمی موازنہ کیا ہے۔ ۳۲۰ سال بعد ۲۶۲ھ میں ابوزید سیرانی نے سلیمان کی کتاب "سلسلۃ التاریخ" کا تکملہ لکھا، اور اس کتاب پر بہت قیمتی اضافہ کیا، اسے فرنج مستشرق R A IR A UD نے فرنج ترجمہ اور حواشی کے ساتھ ۱۸۴۵ء میں سلسلۃ التواریخ کے نام سے شائع کیا تھا۔

تاریخ یعقوبی

احمد بن ابی یعقوب (د ۲۸۷ھ) مشہور مؤرخ ہے اس نے اپنی کتاب کی فصل ملوک الہند میں ہندوستانی راجاؤں کا تعارف کرایا ہے، مگر ان کے حدود مملکت بتانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے، ہندوستانی علوم و فنون پر اس نے اچھی بحث کی ہے بلکہ اس کے بعد کے بڑے مؤرخین میں طبری، ابوالفداء، اور ابن اثیر وغیرہ نے ہندوستان کے سلسلے میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔

الاعلاق النفیہ لابن رستہ

اس کی یہ کتاب ۶۲۹/۶۲۰ء کے قریب لکھی گئی، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سات ضخیم جلدوں میں تھی، جس کا آخری حصہ موجود رہ گیا ہے اس نے ہندوستان سے لے کر چین تک کے سمندروں کی کیفیت اور ان کے موسمی تغیرات پر تفصیل سے لکھا ہے، اور مذاہب ہند کی تفصیل دی ہے۔

مسالک الممالک، اصطخری

ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اصطخری نے ہندوستان کا سفر ۳۳۴ھ میں کیا تھا، اس کی یہ جزائی کتاب دسویں صدی عیسوی کے وسط میں لکھی گئی، اس نے عالم اسلام کو بیس اقلیوں میں تقسیم کر کے ان کا تعارف کرایا ہے، سندھ اور ہند کے بعض مشہور شہروں کے فاصلوں کے علاوہ تمدنی امور سے بھی بحث کی ہے اور راجستھان، گجرات اور مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بستیوں کی موجودگی کی اطلاع دی ہے، اس نے ایشیا کے بہت سے ممالک کی سیاحت کے بعد ان کا مستند جزائی نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔

اصطخری نے ابن حوقل بغدادی سے ہندوستان میں ملنے کا ذکر کیا ہے ابن حوقل بہت بڑا سیاح تھا جس نے ۳۳۱ھ سے ۳۵۸ھ تک یورپ، افریقہ اور ایشیا کی سیر کی تھی، اور ان براعظموں کا نقشہ پیش کرنے کی سعی کی تھی، اس نے ہندوستان کی نقشہ نویسی پر خصوصی توجہ کی تھی، اصطخری نے بھی جزائی نقشے تیار کئے تھے۔

مروج الذهب للمسعودی

مسعودی (م ۳۴۶ھ) نے کتاب کا مکمل نسخہ ۳۴۵ھ/۹۵۶ء میں تیار کیا تھا، یہ ایک

طرح کی دائرۃ المعارف ہے، مگر تاریخ و جغرافیہ اور ظلیات سے زیادہ اعتنا کیا ہے سلطان اور یونانی جغرافیہ نگاروں کی معلومات کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، اس کے مقدمے میں اقوام عالم کی اجمالی تاریخ آگئی ہے، اس نے سندھ، گجرات اور مہاراشٹر وغیرہ کی سیاحت کی حق، اس لیے ہندوستانی تاریخ و جغرافیہ سے متعلق اس کے بیانات مستند حیثیت رکھتے ہیں، ایک مستند مؤرخ ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخی تحقیقات کا پایہ بہت بلند ہے۔ ان تمام عربی تحریروں میں جو ہندوستان کی تاریخ و تمدن کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس کی تحریر بہت اہمیت اور فوقیت رکھتی ہے۔ اس نے اس کتاب کی پہلی جلد میں تفصیل اور بقیہ تین جلدوں میں اجمال کے ساتھ ہندوستان کے تعارف کی کوشش کی ہے یہ

اس نے اپنی دوسری تاریخ کتاب ”التنبیہ والاشراف“ بھی پہلی کتاب کی نظر ثانی کے وقت مرتب کی۔ اس میں ہندوستان کے مشہور دریا گنگا اور جنا کے بارے میں بہت تحقیق سے لکھا ہے مگر ہندوستان کا ذکر سرسری ہے یہ۔ اس نے ”اخبار الزمان“ نامی اپنی ضخیم کتاب میں جس کا ایک حصہ مصر سے شائع ہوا تھا، بحر ہند کے جزیروں کا تعارف کرایا ہے، کتاب کا بیشتر حصہ نایاب ہے۔

احسن التقاسیم للمقدسی

محمد بن احمد بشاری مقدسی نے ۳۷۰ھ میں یہ کتاب مکمل کی جو عربی میں جغرافیہ کی اہم کتاب ہے، وہ ایک مختاط جغرافیہ نویس اور سیاح تھا، اس نے عالم اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ سندھ اور پنجاب سے متعلق بھی مفید معلومات فراہم کی ہیں اور اس کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے اور تمام ضروری تفصیلات پیش کی ہیں۔ فتوحات سندھ و ہند کی سابقہ کتابیں اس کے پیش نظر ہی ہیں، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں ان سب کا ضروری عطر و غلامہ تیار کر لیا ہے، منصورہ دہلی اور ملتان

کے بارے میں اس نے چشم دید معلومات و مشاہدات نقل کی ہیں اس طرح اس کی کتاب اپنے موضوع پر سب سے مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔

فہرست ابن ندیم

محمد بن اسماعیل الندیم (م ۳۸۵ھ) نے اپنی فہرست ۳۷۷ھ میں لکھنے کے بعد اپنی وفات تک اس میں اضافے کیے۔ اس میں اس نے ان تین درجن سے زائد ہندوستانی کتابوں کے عربی تراجم کا ذکر کیا ہے جو مختلف علوم و فنون سے متعلق تھیں اور براہ کرم کے ذریعہ ترجمہ کی گئیں تھیں۔ اس طرح وہ کتابیں بھی گویا ہندوستانی اہل علم کے اشتراک و تعاون سے وجود میں آئیں۔

فہرست کے مرتب کے لکھنے کے مطابق ابن ندیم نے اپنی فہرست ۳۷۷ھ میں مرتب کی اور اس کے ایک سال کے بعد ۳۷۸ھ میں وفات پائی۔

آثار البلاد و اخبار العباد، قسروی

ذکر یا بن محمد قسروی کی کتاب ”آثار البلاد“ میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے متعلق معلومات ملتی ہیں، مگر وہ بالواسطہ ہیں، اس نے بھی سندھ و طمان، گجرات اور بحر ہند کے متعلق معلومات خاص طور پر فراہم کی ہیں۔

عجائب الہند، بزرگ بن شہریار :

بزرگ بن شہریار نے اپنا سفر نامہ ۳۷۷ھ میں لکھا اس نے ہندوستان سے چین تک کے بحری راستے میں پڑنے والے ملک کے عجائب و غرائب پر روشنی ڈالی ہے، اس میں اس نے صرف بحری عجائب ہی نہیں، تہذیبی عجائب سے بھی بحث کی ہے جو اس کے لیے

نامانوس تھے، جو بنی ہندو گمراہی کے مذہب اور معاشرت سے خصوصی بحث کی ہے۔

نزہۃ المشتاق، ادیبی

شریف ادیبی (ابو سعید اللہ محمد) نے ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء میں اپنی کتاب مرتب کی، اس کی بیشتر معلومات سابق جغرافیہ نویسوں کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور ان میں غلطیاں بھی ہیں۔

طبقات الامم، قاضی صاعد اندلسی

قاضی صاعد بن احمد اندلسی دم ۳۶۲ھ/۱۰۷۰ء کی یہ کتاب دراصل مختصر انسائیکلو پیڈیا ہے جو دنیا کی آٹھ مہذب اور طہ دوست اقوام یعنی ہندوستانی، ایرانی، کلدانی، عیسائی، یونانی، رومی، مصری اور اہل عرب کے فلسفہ و سائنس سے بحث کرتی ہے، مصنف چونکہ ایک ہمہ داں اور ہمہ گیر ذہن کا مالک تھا اس لیے اس نے اقوام عالم کی علمی خدمات پر مہراندہ نگاہ ڈالی اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا ہے۔ اس نے قدیم ہندوستان کی علمی و فکری سرگرمیوں کو قدر و تحسین کی نظر سے دیکھا ہے اور ہندوستان کے نجوم و فلکیات سے خاص بحث کی ہے۔

فتوح البلدان، بلاذری

احمد بن یحییٰ البلاذری وہ فاضل جغرافیہ نویس ہے جس نے پوری تحقیق کے ساتھ دنیا میں اسلام کی اولین فتوحات پر لکھا ہے۔ اس نے ہندوستان میں اسلامی فتوحات پر بھی تفصیل سے لکھا ہے۔

۱۔ ہندوستان سے متعلق حدیث ڈاکٹر مقبول احمد نے وصف الہند وایجادہا کے نام سے علی گڑھ سے

شائع کر دیا ہے۔ ۲۔ طبقات الامم (اردو احکم کوثر ۱۹۶۸ء)۔

۳۔ فتوح البلدان (قاہرہ ۱۹۶۸ء) ص ۲۲۲۔

الملل والنحل : شہرستانی :

عبد الکریم شہرستانی (م ۵۴۹ھ) کی یہ کتاب دنیا کے اقوام و مل کے مذاہب و افکار اور علوم و فنون کی دائرۃ المعارف اور قاموس ہے مگر ہندو و آخذ سے براہ راست واقفیت نہ ہونے کے سبب ہندو مذہب کی تفصیلات کو سمجھنے میں اس سے متعدد غلطیاں ہو گئی ہیں۔

مسالك الابصار : عمری :

فاضل ابن فضل اللہ عمری دمشقی (م ۹۹۰ھ، ۱۳۴۸ھ) کی یہ کتاب بھی دائرۃ المعارف کے طرز پر ہے اور عالمی تاریخ و جغرافیہ سے بحث کرتی ہے، مصنف محمد بن تعلق (م ۵۲۴ھ) کا معاصر تھا، اس لیے اس نے اس بادشاہ سے ذاتی واقفیت رکھنے والوں سے مل کر اور دوسرے مستند ذرائع سے ہندوستان کے تاریخی، جغرافی، اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں سے تحقیقی بحث کی ہے جس سے محمد بن تعلق کے ہندوستان کا صحیح ریکارڈ سامنے آجاتا ہے، اور جو اپنے مواد کی صحت اور تحقیق کے سبب فارسی تاریخوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے، اس نے ہندوستان کا جن اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے، ان سے اس کے تعلق خاطر اور ذاتی دل چسپی کا پتہ چلتا ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ دوسری بہت سی کتابوں میں ہندوستان کا ذکر موجود ہے مثلاً ادب و انشا کی کتابوں میں نویری (م ۳۲۱ھ) نہایت الادب فی فنون الادب میں بحر ہند کے بہت سے جزائر و مقامات اور دریاؤں کا ذکر موجود ہے۔

اسی طرح ابوالعباس احمد قلعشندی (م ۱۱۸۸ھ) کی "صبح الاعشی فی صناعة الانشاء" میں جو انشا پر دالوں اور سرکاری دفاتر سے تعلق رکھنے والوں کی عام معلومات میں اضافہ ہے اس کتاب کا ہندوستان سے تعلق حصہ دلی یونیورسٹی کے پروفیسر خورشید احمد فاروقی نے خصوصاً جدید یعنی تاریخ الہند کے نام سے عربی میں اور تاریخ ہند پر نئی روشنی کے نام سے اردو میں ۱۹۷۱ء میں ندوۃ المصنفین نے دہلی سے شائع کیا تھا۔

کے لئے لکھی گئی تھی، ادبی دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے، ہندوستان اور اس کی مخصوص پیداواروں اور شہروں کا ذکر موجود ہے، اس نے دہلی کا بھی تفصیلی اور محمد بن قلیچ بلک مسلم دور حکومت کا اجمالی ذکر کیا ہے۔

ابتدائی فتوحات ہند پر محمد بن عمرو قادسی (م ۲۰۷) کی "اخبار فتوح بلاد الهند" اور محمد علی بن یحییٰ (م ۲۲۵) کی تین کتابوں "تغز الهند"، کتاب عمال الهند اور کتاب کمران ہند میں ہی سے متعلق تھیں جن کے اب صرف اقتباسات ہی ملتے ہیں نہ طبری نے اپنی تاریخ میں ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔

اسی طرح تاریخ و تذکرہ اور سیر و سوانح کی ہر مستند عربی کتاب میں ہندوستانی علماء و فضلاء کے حالات بھی ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب اور مسلمان مصنفین نے ہندوستان کی علمی و ثقافتی تاریخ سے برابر اعتناء کیا ہے، اور ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ہندوستان سے اپنی ہمہ جہت دل چسپی اور تعلق خاطر کا ثبوت دیا ہے۔

ابن القفلی کی تاریخ الحکماء، ابن ابی اصیبعہ کی طبقات الاطباء، قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والنفیس، علی بن طبری کی فردوس الحکماء، ابو بکر زکریا رازی کی "الحاوی وغیرہ متعدد کتابوں میں ہندوستانی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت سے متعلق بیش قیمت مواد موجود ہے، جس سے عربوں اور مسلمانوں کی ہندوستان سے متعلق دل چسپی اور گہری واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

تبلیغ کے بارے میں حضرت حکیم الامتؒ تھانویؒ

⑤

مولانا مفتی
مسید
عبدالمکرم
ترمذی

منارِ شاد

حضرت حکیم الامتؒ نے تبلیغ کے بارے میں اپنے مختلف مواعظ اور مسائل میں جو ارشاد فرمائے ہیں اور ہدایات دی ہیں ان کا بہت ہی مختصر خلاصہ اگر ذہن نشین ہو جائے تو تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے انشاء اللہ مفید ہوگا۔

حضرت حکیم الامتؒ نے دعوت کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں تاکہ جو شخص جس درجہ کا اہل ہو اسی درجہ کی ذمہ داری سے وہ سکدوش ہونے کا اہتمام کرے، ہر شخص پر سب درجوں کا اہتمام ضروری نہیں۔

دعوت کے اقسام :

ایک دعوت عامہ ہے اور ایک دعوت خاصہ۔ پھر خاصہ کی دو قسمیں ہیں، حقیقی و حکمی تو اس طرح کل تین قسمیں ہوں گی۔

دعوت عامہ میں عام خطاب ہوتا ہے۔ یہ کام صرف معتاد اور علما کا ہے۔ جیسا کہ،
وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ رَحْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ الْمَعْلُومِ ہوتا ہے کہ یہ کام ایک خاص
جماعت کا ہے ساری امت کا نہیں، دعوت عام اور وعظ کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب
کہ مخاطب کے دل میں دعوت دینے والے کی وقعت ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے
كَفَلْنَا هَذِهِ سَبِيلًا أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ هَذَا مِنْ
اتَّبَعِيَ فِي الْمَلَأِ ہے جتنے میرے متبع ہیں سب اللہ کی طرف بلائے ہیں۔ اس عموم

وخصوصاً سے معلوم ہوا کہ دعوت کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ کا پہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک کا دوسری میں۔

دعوت خاصہ حقیقی و حکمی،

حقیقی سے مراد وہ ہے جو حقیقی میں معین ہو۔

دعوت خاصہ ہر شخص کے ذمہ ہے، اور وہ وہ ہے جس میں اپنے اہل و عیال کو دعوت احباب کو، خود اپنے نفس اور جن جن پر طاقت ہو خطاب خاص کے ساتھ دعوت ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ ”تم میں سے ہر ایک راعی (نگراں) ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی“ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم ذاراً ”اے ایمان والو! اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ“ اس لیے یہ دعوت خاصہ تو ہر شخص پر ہے۔ اور ہر شخص کو بقدر استطاعت اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

دعوت حکمی،

رہی تیسری قسم دعوت حکمی، وہ یہ ہے کہ عام دعوت تبلیغ کرنے والوں کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت و حاجت سے مستغنی اور بے فکر ہو کر اس خدمت کو انجام دے سکیں۔

تبلیغ کی مختلف قسمیں اور مدرسین اور طلبہ کے لیے ہدایت،

حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ تبلیغ کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے مدرسین اور طلبہ کو ہدایت فرماتے ہیں،

”پس مدرسین و طلبہ تبلیغ کا ثواب سن کر پرستار پرستار نہ چھڑیں بلکہ وہ اس میں ایت تبلیغ کریں، اور اگر تبلیغ کی قسمیں کر دی جائیں کہ ایک تبلیغ اصول

و حقائق کی ہے کٹار کو، دوسری قسم تبلیغ شروع ہے مسلمانوں کو، تیسری قسم ایک جماعت کو تبلیغ کے قابل بنانا پھر تو درس و تدریس کا تبلیغ میں داخل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ (امام التبلیغ)

دینی مدارس کے مدیرین اور طلبہ کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ کی یہ ہدایت ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ درس و تدریس کا کام بھی حکمی تبلیغ میں داخل اور تبلیغ کے قابل مبلغین کو تیار کرنا ہے، اس حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہی بعض لوگ درس و تدریس کے کام کو تبلیغ کے خلاف اور غیر ضروری کہنے اور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

ایک ضروری مجددانہ اصلاح :

حضرت حکیم الامت رحمہ نے اس غلو اور غلطی کی بھی مجددانہ اصلاح فرمائی ہے جو حکیم طرز ذہن سے کام لیتے ہوئے صرف اور صرف دین کے ایک ہی شعبہ میں کام کرنے پر زور دیتے ہیں، اور دین کے دوسرے تمام شعبوں میں صرف ایک ہی شعبہ کو اہمیت دینے کی عام لوگوں میں عادت پیدا ہو جاتی ہے جس میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ حالانکہ حسب استطاعت اور حسب موقع دین کے تمام ہی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہر شخص بیک وقت تمام خدمات انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ تمام شعبوں میں خدمات انجام دیا کرے۔ ضروری بات صرف اتنی ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں حسب استطاعت کام ہوتا رہے۔ چنانچہ کسی خاص شعبہ میں کسی ایک جماعت کے بتدرج ضرورت خدمات انجام دینے سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے اور ہر شخص یا ہر جماعت کو ایک ہی کام کی طرف کھینچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

تقسیم کار کے اصول :

چنانچہ خود سران مجید۔ یے تقسیم کار اور تقسیم خدمات کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد

باری ہے : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے سب کو یک نخت جہاد میں جانے پر متاب فرمایا اور یہ ہدایت کی ہے کہ ایک جماعت جہاد میں جائے تو دوسری علم حاصل کرے اگرچہ آیت مذکورہ میں اس سے بحث نہیں کی گئی کہ ان میں راجح اور مرجوح کیا ہے مگر اتنی بات واضح ہے کہ ہر جماعت کو کسی ایک ہی کام پر نہیں لگ جانا چاہئے بلکہ تقسیم کار کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دینی چاہئیں۔

اگر ہم اس حکیمانہ اور مجددانہ ہدایت پر عمل پیرا ہوں اور دین کے تمام شعبوں میں مل جل کر خدمات انجام دیں اور دین کے ہر شعبہ میں خدمت انجام دینے کو دین کی ہی خدمت تصور کریں تو پھر ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں میں کیسی ہم آہنگی اور موافقت و مراقت پیدا ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق غایت فرمائے

[آمین]

افادہ خاصہ مدارس دینیہ کی ضرورت :

آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ جہادی مہم میں شرکت بلاشبہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے اور اپنے شرائط کے ساتھ اس کا انجام دینا مسلمانوں پر قدر استطاعت فرض علی الکفایہ ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے ساتھ دوسری جانب تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا کام بھی مسلسل جاری رہنا چاہئے اور اس کے تسلسل میں فرق نہیں آنا چاہئے۔

اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علوم دینیہ کے تمام شعبوں میں کمال اور مہارت کا حاصل کرنا پوری امت پر فرض کفایہ ہے اور تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مدارس دینیہ کا موجودہ طرز خاص ہی اس کی تحصیل میں از بس مفید بلکہ اس طرز پر ہی اس کا حصول موقوف ہے۔ لہذا فرض کفایہ کے موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے اس

نظم خاص کا باقی رکھنا اور اس کا تحفظ کرنا بھی فرض کفایہ میں داخل ہے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ فرماتے ہیں :

”اگر یہ پڑھنا پڑھانا نہ ہوتا تو تصنیف و تبلیغ وغیرہ ہی سب بے کار رہتے، کیوں کہ ناقص کی تبلیغ وغیرہ قابل اعتبار نہیں بلکہ اس طرح تو چند روز میں علم بالکل ہی معدوم ہو جائے گا“

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنے دین کے تمام شعبوں میں خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ (امین)

بقیہ : ابتدائے اسلام میں

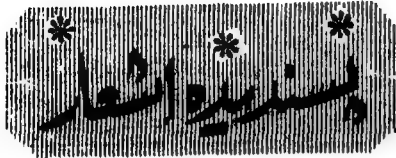
بہر حال ابتداء اسلام میں نکاح مؤقت کی اباحت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور قیامت تک کے لیے اس حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس لیے اب اس صورت کی اجازت دینا بھی شرعی حکم کی صریح مخالفت کر کے فسق و فجور اور بے شرمی و بے حیائی کی راہ کھولتا ہے اور اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس اباحت کے قول کو مذکورہ بالا تشریحات کے پیش نظر رکھا جائے۔ پھر فیصلہ کریں کہ کیا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اب بھی اسکا مباح ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ جہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآنی آیات کے پیش نظر..... سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا محمد بن حنفیہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیشہ و مباحثہ کے بعد اپنے اس نکاح مؤقت کی اباحت والے قول سے بھی رجوع فرمایا تھا اور تائب ہونے کا اعلان کیا تھا۔

اس صراحت کے بعد سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قائلین جواز میں گردانا صریح ظلم اور بہتان عظیم ہوگا۔

مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ

حضرت مدنی رحمہ اور دیگر علماء کرام و صوفیائے عظام منظوم کلام بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے اور تحریر بھی فرمایا کرتے تھے جو کہ ایک لحاظ سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس عنوان میں چند اشعار عربی، فارسی اور اردو کے درج کیے جاتے ہیں :

① حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ مندرجہ ذیل عربی رباعی زیادہ پڑھا کرتے تھے

إِنَّ الدِّينَ أَنْتَ مَرْجُوهُ وَمَا مَلَهُ
فَاسْتَرْزِقِ اللَّهَ عَمَّا فِي خَزَائِنِهِ
مِنَ الْبَرِيَّةِ مِسْكِينُ ابْنِ مِسْكِينِ
فَإِنَّ الْأَمْرَيْنِ الْكَافِ وَالشُّونِ

ترجمہ : بے شک وہ آدمی جس سے تجھے امیدیں وابستہ ہیں وہ تو خود محتاج ہے۔
اور اس کا باپ بھی محتاج تھا، اس لیے اس اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ
جو اس کے خزانہ میں ہے کیوں کہ وہاں تو حکم کاف اور نون میں ہے، یعنی
کن فرمایا تو کام ہو گیا۔

② کبھی کبھی مندرجہ ذیل شعر بھی بڑے سوز و گداز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے

ذَهَبَ الَّذِينَ يَعَاشُونَ فِي الْكَافِرِ
بِقِي الدِّينِ حَيَاتُهُمْ لَا تَنْفَعُ

ترجمہ : وہ لوگ تو جیلے گئے جن کے سایہ میں زندگی گذاری جاتی تھی وہ لوگ
رہ گئے جن کی زندگی کچھ کارآمد نہیں۔

⑤ محی الدین ابن عربیؒ کا مندرجہ ذیل شعر بھی تحریر فرمایا جو آپؒ نے ایشائے کوچک کے سلطان عز الدین کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔

أُرِيدُ أَرَى دِينَ الشَّيْءِ مُحَمَّدٍ يُقَامُ دِينُ الْمُبْطِلِينَ سِرُّو
ترجمہ: میری دلی خواہش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے اور باقی سب ختم ہو جائیں۔

⑥ فَلَيْتَكَ مَعَلُوا وَالْعَيُورَةَ مُرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْمِي دَالَانَامُ غَضَابِ
ترجمہ: کاش کہ آپؐ کی محبت کی مٹھاس مجھے حاصل ہو جاتی پھر چاہے زندگی کتنی تلخ ہوتی اور کاش کہ آپؐ مجھ سے راضی ہو جاتے خواہ ساری دنیا ناراض ہو جاتی۔

⑦ يظن الناس بي خيرا قَرَأْتُ لِسِرِّ النَّاسِ إِنْ لَمْ يَعْفُ عَنِّي
ترجمہ: لوگ مجھ پر نیکی کا گمان کرتے ہیں حالانکہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر نہ فرمائے۔

⑧ إِذَا صَحَّ الْوَدُّ مِنْهُ فَالْكُلُّ حَيٌّ وَكُلُّ مَا فَوْقَ التُّرَابِ سُورَابُ
ترجمہ: جب اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے محبت صبح ہو تو سب تکالیف پھر آسان ہیں، اور جو کچھ بھی مٹی پر ہے وہ سب کا سب مٹی ہونے والا ہے (سب کائنات فانی ہے صرف اللہ تعالیٰ باقی ہے اس لیے اسی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔

⑨ مولانا عبد الباری لکھنوی مرحوم کو اپنے مکاتیب گرامی میں چند اشعار درج فرمائے ہیں جن میں بعض عربی ہیں اور بعض فارسی میں ہیں۔

وَالْفَنَسُ كَالظِّلِّ إِنْ تَمَلَّاهُ شَبَّ عَلَى حَبِّ الرِّضَاءِ وَإِنْ تَفَلَّمَهُ يَنْفَطِرُ
ترجمہ: افسس کی حالت تو اس شیر خوار بچے کی طرح ہے جو دودھ پیتا ہے۔ اگر اس کے دودھ کو بچپن (مدت پوری ہونے پر) ہی نہ چھڑا دیا گیا تو جوان ہونے پر دشواری ہوگی۔

⑧ مَا شَكَرَ عَمْرُوًا أَنْ تَرَاجَتْ مِنْبَتِي أَيَادِي لِعَمْرَيْنِ وَإِنْ هِيَ جَلَّتْ
فَتَى حَيْرٌ مَحْجُوبٌ الْغَنَى عَنْ مَدِينَةٍ وَلَا مَطَرٌ مِنَ الشُّكْرِ إِذِ النَّمْلُ زَلَّتْ
رَأَى خَلْقِي مِنْ حَيْثُ يَعْنِي مَكَانَهَا فَكَافَتْ قَدْزَى حَيْنِهِ حَتَّى تَجْعَلَتْ
ترجمہ شعر: جب تک میں زندہ ہوں عمرو کے احسانات کا شکر یہ ادا کرتا رہوں گا
اگرچہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔

ترجمہ شعر: یہ ایسا جوان تھا جو اپنے دوست پر اپنا مال نثار کرتا تھا اور اگر کبھی
دوست سے کچھ لُزّش ہو جاتی تو پھر بھی زبان سے شکوہ و شکایت کا
اظہار نہ کرتا تھا۔

ترجمہ شعر: اس نے میری دلی محبت کی وجہ سے میری ان تکالیف کو بھی بھانپ
لیا تھا جو سب سے پوشیدہ تھیں، ان تکالیف کو جب تک اس نے دور نہ
کر لیا ہوتا اس کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھیں۔

⑨ وَمَا لِلْمَالِ وَالْبَنُونِ إِلَّا وَدَاعٌ وَلَا لَعْدٌ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَاعُ
ترجمہ: اور مال اور اولاد تو (اللہ تعالیٰ کی) امانت ہیں، اور ایک نہ ایک دن
امانتوں کو اصلی مالک کی طرف لوٹنا پڑتا ہے

⑩ أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْسِي أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ حِلْيِي وَلَكِنْ حُبٌّ مِنْ مَكْنِ الدِّيَارِ
ترجمہ: میرا گھر لیسے کے شہر پر ہوا تو میں نے گھر والوں اور اس گھر کی دیواروں کو بھی
جُوما۔ اگرچہ مجھے اس بستی سے کوئی محبت نہیں لیکن اس بستی کے مکین کی محبت
نے میری نظر میں ان مکانوں اور دیواروں کو بھی محبوب بنا دیا ہے۔

فارسی زبان کے اشعار

① وصالِ قرب چہ خواہی رضا دوست طلب، گر حیف باشد از و غیر ازیں تنائے
یعنی، تو وصال و قرب کیا چاہتا ہے تجھے صرف اپنے محبوب کی رضامندی کی طلب

ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر کچھ اور مانگنا یہ نا انصافی ہوگی۔
 ۴) جہاں اے برادر نہ ماند بہ کس دل اند جہاں آفریں بند و بس
 یعنی، اے بھائی! یہ جہاں کسی کے کام نہیں آتا اس لیے اپنا دل صرف اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ لگا لے اور بس۔

۵) بجز تو شاء دیگر نہ دارم بجز درے تو درے نہ دارم
 اِلَیْکَ اَسْنٰی وَ مِیْکَ اَرْجُو اِنْ سَالَتْ بِہِ کَمْ سَوَالِی
 ترجمہ، اے بادشاہ حقیقی میرا تیرے بغیر کوئی نہیں اور تیرے دروازے کے بغیر میرے
 لیے کوئی دروازہ نہیں، میں بوقت ضرورت تیری ہی طرف دوڑتا ہوں اور
 تجھ سے ہی ہر رحمت کی امید رکھتا ہوں خواہ کتنے ہی سوال کروں
 ۶) حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کے نام اپنے مکتوب میں فرمایا ہے
 جز یاد دوست ہر کپنی عمر ضائع است جز عشق ہر چہ بخوانی بطلالت است
 سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق علمیکہ راہ حق نہ نماید جہالت است
 ترجمہ، اپنے محبوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی یاد کے بغیر جو بھی کرے گا عمر برباد کرے گا محبوب
 حقیقی کے عشق کے بغیر جو بھی پڑھے گا وہ باطل ہے۔ سعدی اپنے دل کی
 تختی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ہر چیز سے دھو ڈال جو علم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ
 دکھائے وہ توجہالت ہے۔

۷) اپنے اکابر کا سلوک طریقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ”ہمارے اکابر رحمہم
 اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا، ان کا ظاہر نقشبندی دعل کی
 پیروی، اور باطن چشتی سوز و گداز ہے۔“

بلبل نیم کہ نعرہ زخم درد سر کٹم قمری نیم کہ طوق بہ گردن در آورم
 پروانہ نیستم کہ بسوزم بگردش شمع کہ جاں گدازم و دم بہ نیاورم
 ترجمہ، میں بلبل نہیں کہ نعرے لگا کر سردردی کروں، نہ قمری ہوں کہ گردن میں طوق
 ڈال دوں (ظاہری لباس وغیرہ کی نمائش کروں)، پروانہ بھی نہیں کہ شمع کے

ارد گرد چکر لگاتے ہوئے جاؤں بلکہ میں تو شمع ہوں خود گل ہی ہوں (دین
حق کی روشنی پھیلاتے ہوئے) اور آواز تک نہیں نکالتی۔

④ اس نا اہل خادم کو ایک گرامی نامہ کے شروع میں فرمایا ہے
شبتِ یلگ و بیم موج و گردِ بے جنیں حائل کجا دانند حالِ ماسکسارانِ ساحلِ
اس نا اہل نے عرض کیا تھا کہ کافی دنوں سے گرامی نامہ نہیں آیا، تو فرمایا کہ تجھے
کیا پتہ ہے کس حال میں ہوں؟ پھر اسی کے ساتھ اردوزبان کا شعر بھی درج فرمادیا:
کسی کے درد اور غم کو کسی کا ناز کیا جانے

گذرتی صید پر کیا ہے دلِ صیاد کیا جانے (مکتوبات جلد ۳ ص ۱۱۱)

⑤ از دہوں شو آشاؤ ازیرین بیگانہ باش ایں جنیں نیاروش کمتر بود اندر جہاں
ترجمہ: اندر (دل) سے لگائے رکھ اور باہر سے بے گمانہ رہ (تن بکار) ایسی خوبصورت
زندگی اس دنیا میں بہت کم میسر ہوتی ہے۔

⑥ یابم اور انیام جستجوئے می کنم بشنود یا شنود من گفتگوئے می کنم
ترجمہ: میں اپنے (محبوب حقیقی کو) پاسکوں یا نہ پاسکوں تلاش کرتا رہوں گا وہ تو مجھ
کرے یا نہ کرے میں دل کا حال بیان کرتا رہوں گا۔

⑦ مرادر دلیست اند دل اگر گویم زبان سوزد دگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد
ترجمہ: میرے دل میں ایک ایسا درد ہے اگر اس کو بیان کروں تو زبان کے جلنے
کا خطرہ ہے اور اگر اسے برداشت کروں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودہ بھی
جل جائے گا۔

یہ شعر بھی آپ نے حیل ہی سے مولانا جنیب الرحمان صاحب مرحوم کو
انہر مرتب لکھا کہ جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے بہتر یہی ہے کہ صبر کر لیا جائے
اور معاملہ اللہ کے سپرد رہے۔

⑧ عشق چوں خاک است بے ناموس و تنگ پختہ مغز ان جنوں را کے حیا زنجیر است
ترجمہ: جو کچھ عاشق ہیں وہ تو لوگوں کے منہ سے ڈرتے ہیں لیکن جو عشق میں پکے

۴ مراد آباد جیل سے ایک مترشد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا ہے

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصویرِ حبا ناں کیے ہوئے

یعنی جیل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت زیادہ ملتا ہے۔

۵ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے مراد آباد کی قید کا کچھ پس منظر

پاکو تحریر فرمایا 'تو آپ نے جواب میں جو گرامی نامہ جیل ہی سے مولانا کے نام تحریر فرمایا

میں یہ تحریر فرمایا ہے

نہ مرتے مرتے محبت سے منہ پھیرا میں نے

جفائیں سیکڑوں جھیلیں وفا پر اپنی نازاں ہوں

۶ نا اپنے شیخ شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی اس کو ہر

میں ادا کیا اور ہر تکلیف برداشت کی۔ (نور اللہ مرقدہ)

۷ عشق میں ان کے کوہِ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو

عیش و نشاطِ زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

۸ بابا رشتہ سب سے توڑ

بابا حق سے رشتہ جوڑ

۹ گر پائیں گے رقیب تو ٹکڑے اڑائیں گے

ہرگز نہ دیں گے اس بُتِ رعنا کے ہاتھ میں

۱۰ لے دل خدا کے سوا کوئی اور ہمارا محفاظ نہیں

اور گردِ دُشِ روزگار کے ڈنک زہر کا کوئی منتر بھی نہیں

نقلیہ کی اہمیت

قسط

مقلد محقق (در) مفتی مجتہد

مقلد محقق یا مفتی مجتہد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ایسی خدا داد صلاحیت اور ملکہ من جانب اللہ عطا ہوا ہو جس کی وجہ سے اپنے امام کے اصول کے مطابق اجتہاد کر کے جزئی مسائل کی تخریج اور استنباط پر دسترس حاصل ہو چکی ہو ایسے شخص پر بھی اپنے امام کی تقلید کی پابندی لازم ہے البتہ مقلد محقق یا مفتی مجتہد کو مقلد محض اور مفتی ناقل کے مقابلہ میں چار امور پر امتیاز حاصل ہے۔

- ۱۔ جن مسائل میں اپنے امام سے کوئی صراحت منقول نہیں ہے ان میں اپنے امام کے اصول و قواعد کے مطابق جزئی احکام کا استنباط کر سکتا ہے۔
- ۲۔ اپنے امام کی طرف سے جن مسائل میں ایک سے زائد اقوال منقول ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے یا تطبیق دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔
- ۳۔ عموم بلوی اور ضرورت شدیدہ کے موقعہ پر کسی دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دے سکتا ہے لیکن دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینے کے لیے تلیف سے بچنے کی شرائط لازم ہے، تلیف سے متعلق بحث آگے آ رہی ہے۔
- ۴۔ ایسے شخص کو اگر اپنے امام کا کوئی قول ایسا نظر آئے جو غیر منسوخ صحیح اور صریح حدیث کے خلاف ہے اور اس کے معارض کوئی دوسری حدیث بھی نہیں ہے اور امام کے قول پر شرح صدر بھی نہ ہو تو امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرنے میں اپنا تفر دا اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

(مستفاد درس ترمذی ص ۱۲۳)

علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے مقلد محقق کی تین شرطیں نقل فرمائی ہیں ،

- ۱۔ ائمہ کے مذاہب پر اچھی طرح عبور حاصل ہو۔
 - ۲۔ مجتہد مطلق کے اقوال کے درمیان امتیاز کرنے کی قدرت حاصل ہو۔
 - ۳۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتا ہو
- نیز ہر قول کے رجحان کو دلیل سے ثابت کرنا اور متعدد اقوال کے درمیان موازنہ کر کے راجح کو اختیار کرنا اور مرجوح کو ترک کرنا بھی مجتہد ہی کا وظیفہ ہے چاہے وہ مجتہد مقید ہی کیوں نہ ہو۔

واللہد بالاہلیۃ منا ان یمکن
عارفاً میزاً بین الاقوال
قدرة علی ترجیح بعضہا علی
بعض

اور یہاں اہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ائمہ کے چند اقوال کے درمیان امتیاز کرنے اور معرفت رکھنے والا ہو اس کو بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کی قدرت حاصل ہو۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صمیم معنی میں مفتی اور منصب قضا کا اہل وہی ہو سکتا ہے جس کو علم حدیث اور اجتہاد میں بصیرت حاصل ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال و مسلک کا جاننے والا اور حافظ ہو۔

وقد سئل متی یحل برجل ان یمتی
ویلی القضاء قال اذا کان بصیراً
بالحدیث والرأی عارفاً بمتول
البحیثۃ وحافظاً لہ

اور سوال کیا گیا کہ انسان کے لیے منصب قضا و افتاء پر فائز ہونا کب جائز ہو سکتا ہے۔ تو جواب دیا کہ جب حدیث شریف پر بصیرت اور اجتہاد پر قدرت حاصل ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال سے واقف اور ان کا حافظ ہو۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں لکھتے ہیں کہ دلیل اور علت کو اچھا سمجھ کر مسئلہ بتلانے کا حق صرف مقلد محقق کو ہے اور مقلد محقق یا مفتی مجتہد وہی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا ایرہ عالم ہو جو عدالت و دیانت داری سے متصف ہو اور اجتہاد و رائے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ فن حدیث کے راوی کے درجہ میں ہے اس کا صرف نقل کرنے کا حق ہے تعریف کا حق نہیں ہے۔

ان المفتی ینبی ان یکون عدلاً
حائلاً بالکتاب والسنة واجتہاد
الرأی حال الا ان ینفق بمشی قد
سمعه فانہ یجوز وان لم یرکن
حائلاً بالکتاب والسنة لانتفاء
حالہ ما سمع من غیرہ فهو بمنزلة
الراوی فی باب الاحادیث لا
وقوله ان مثل المحقق لہ ان یقول
ذلك لانه اهل للتطرق الدلیل
واما مثلنا فلا یجوز له العدول عن
قول الامام اصلاً الخ

مفتی کے لیے مناسب ہے کہ وہ عادل کتاب و سنت کا جاننے والا ہو اور اجتہاد و رائے پر قادر ہو۔ فرمایا کہ جس مسئلہ کو سن رکھا ہے اسی پر فتویٰ دینا اس کے لیے جائز ہے اگرچہ وہ کتاب و سنت کا جاننے والا نہ ہو اس لیے کہ وہ تو دوسرے سے سنی ہوئی بات کو نقل کر رہا ہے چنانچہ ایسا مفتی باب حدیث میں راوی کے درجہ میں ہے۔ اور محقق جیسوں کے لیے ایسی بات کر لے کی اجازت ہے کیوں کہ وہ دلیل میں غور و فکر کر لے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اور ہم جیسوں کے لیے تو امام کے قول سے بالکلیہ عدول کی اجازت نہیں۔ شیخ محقق ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں مفتی وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت اور ائمہ کے اقوال سے اچھی طرح واقف ہو اور حقیقت میں دلیل و علت کے ساتھ فتویٰ دینے کا حق ایسے ہی مفتی مجتہد کو حاصل ہوتا ہے۔

واحدہ ان ما ذکر فی القاضی ذکر فی اور جاننا چاہئے کہ جو شرطیں قاضی کے لیے

المفتی فلا یفتی الا المجتہد وقد استقر
 رأی الاصولیین علی ان المفتی هو
 المجتہد، لہ
 ذکر کی گئی ہیں، رہی شرطیں مفتی کے لئے
 یہی ہیں۔ چنانچہ فتویٰ مجتہد حضرات ہی
 دیں گے اور اس بات پر تو اصولیین کا
 اجماع ہو چکا ہے کہ مفتی مجتہد ہی ہو سکتا

ہے۔

مقلد محقق کا انتقال عن المذہب | مقلد محقق یا مفتی مجتہد ان تمام خصوصیات
 کا حامل ہونے کے باوجود اس کو یہ

اختیار نہیں ہے کہ اپنے امام کی تقلید کو چھوڑ کر اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کرے
 یا اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے امام کے مذہب کی جانب منتقل ہو جائے
 مجتہد مطلق اور مجتہد منتسب اور مجتہد فی المسائل کے علاوہ ان سے نیچے کے درجات
 یعنی اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز میں سے کسی کے لیے بھی باقاعدہ
 تقلید کرنے کے بعد انتقال مذہب جائز نہیں ہے۔ صاحب اعلاء السنن حضرت
 امام الحرمین امام غزالیؒ علامہ ابن سمعانیؒ علامہ کیاہر اسی کے حوالہ سے اس حکم کو
 ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں،

صرح امام الحرمین وابن السمعی والغزالی والکیاہرامی وخیرہم قالوا
 فالظاهر القول بوجوب التقلید
 المعین فی هذه الزمان وبالمتم من
 الانتقال مطلقا سواء کان حامیا
 اقلیہا ام لا
 اور امام الحرمین ابن السمعی، غزالی اور
 کیاہر اسی وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ ظاہر
 بات یہی ہے کہ اس زمانہ میں معین شخص
 کی تقلید واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ
 خواہ حامی ہو یا فقیہ اس کے لیے ایک
 مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف
 حوالہ مطلق ممنوع ہے۔

اور مقلد شیخ ابن الہمام اور علامہ ابن نجیم مصری نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ ہے کہ ایک مذہب کو اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں منتقل ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ مقلد محقق اپنے اجتہاد اور برہان کے ذریعہ سے منتقل ہو رہا ہو، لہذا جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے ان کا اپنا مسلک بدلنا بطریق اولیٰ ناجائز اور مستوجب تہذیر ہو گا۔

وقالوا المقلد من مذہب الی مذہب مباہتہاد و برہان اثم یمستوجب التہذیر خبیلا اجتہاد و برہان لولی۔ لہ

اور فقہارہ نے فرمایا کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف اجتہاد اور دلیل کے ذریعہ منتقل ہونے والا گناہ گار۔ اور مستحق تہذیر ہے تو جو شخص بلا دلیل و اجتہاد کے منتقل ہو رہا ہو وہ بدرجہ اولیٰ مستحق تہذیر اور گناہ گار ہو گا۔

مقلد محقق کا تفرّد | مقلد محقق کے تفرّد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں اپنے امام کا کوئی قول صراحت کے ساتھ موجود ہو مگر عالم محقق کو اپنے امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث نظر آجائے یا اپنے امام کے مختلف اقوال میں سے قول مرجوح کی دلیل مضبوط نظر آجائے یا دوسرے امام کے قول کی دلیل زیادہ قوی نظر آجائے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرنے یا قول مرجوح پر عمل کر لے یا دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کی کوئی اہم ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ صرف دلیل کو قوی سمجھ کر ہی تفرّد اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر جانب مخالف کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اصطلاح میں مقلد محقق کا تفرّد کہا جاتا ہے اور عالم محقق کو اس طرح کا تفرّد اور اسی کے مطابق عمل کرنے

کی گنجائش ہے۔ مگر یہ حق محقق کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور اس طرح تفریق اختیار کر لینے کی وجہ سے اس کو امام کے مذہب سے خارج بھی نہیں سمجھا جائے گا اساطین امت نے اس کو ان الفاظ میں نعت فرمایا ہے۔

ونظیر هذه امانتة العلامة البیری
فی اول شرحہ علی الاشباہ عن شرح
الهدایة لاجن الشحنة الکبیر والد
شارح الرهبانية وشیخ ابن الہمام
ولقبہ اذا صح الحدیث وکان علی
خلاف المذہب عمل بالحدیث
ویکون ذلک مذہبہ ولا یخرج
مقلدہ عن کونہ حنفیاً بالعمل
به فقد صح عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انه
قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی
وقد حکى ذلک الامام ابن عبد البر
عن ابی حنیفہ وغیرہ من الاسماء
ونقلہ ایضاً الامام الشعرانی عن
الاسماء الاربعۃ قلت ولا یخفی ان
ذلک لمن کان اهلاً للنظر فی النصوص
ومعرفة معکمها من منسوخها رحمہ اللہ

اور اس کی نظیر وہ ہے جس کو علامہ بیروی
نے اشباہ کی شرح کے شروع میں شرح
ہدایہ از ابن شحنة الکبیر والد شارح الوہابیہ
اور محقق ابن الہمام سے نقل کیا ہے جن
کی عبارت یہ ہے کہ جب مذہب کے
خلاف کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو حدیث
پر عمل کیا جائے گا اور یہی اس کا مذہب
ہوگا نیز اس پر عمل کرنے کی وجہ سے
مقلد دائرۃ حقیقت سے خارج نہیں ہوگا
کیوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحت کے
ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
جب حدیث صحیح موجود ہو تو وہی سیرا
مذہب ہے اور اس روایت کو امام
ابن عبد البر نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور
دیگر ائمہ سے نقل فرمایا ہے۔ نیز امام
شعرانی نے اس کو ائمہ اربعہ سے نقل

فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یقیناً یہ شخص کے لیے ہے جسے نصوص میں غور و
فکر کرنے کی اہلیت ہو اور نصوص میں سے منسوخ اور حکم کی معرفت حاصل ہو۔

تفرد افضل نہیں | مذکورہ تقریر سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقلد محقق کو دلائل پر غور کر کے اپنا تفرد اختیار کرنے کی اجازت ہے مگر تفرد کی صرف

اجازت ہی ہے لازم نہیں ہے اور چونکہ عالم مجتہد کا اجتہاد اپنے امام اور ان کے تلامذہ جو مجتہد فی المذہب اور مجتہد منتسب ہیں ان کے اجتہاد پر ہرگز فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محقق کے لیے افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ تفرد اختیار کر کے اپنے امام کے قول کے مطابق ہی عمل کرے اور اس بات کو اساطین علماء نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے :

ان اجتہاد مہم اقویٰ من اجتہادہ کیوں کہ ان ائمہ کا اجتہاد محقق عالم کے (وقولہ) واجتہادہ لا یبلغ اجتہادہم اجتہاد سے زیادہ قوی اور بڑھا ہوا ہے۔ اس کا اجتہاد ان لوگوں کے اجتہاد کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔

تفرد کے شرائط | عالم محقق کے تفرد کی متعدد شرائط میں سے تین شرطیں بہت زیادہ اہم ہیں ان کی رعایت کئے بغیر تفرد جائز نہیں ہے۔

- ۱۔ تفرد اختیار کرنے میں کسی قسم کا عناد و ضد اور خواہش نفس کا دخل نہ ہو۔
- ۲۔ تفرد کا دائرہ عمل ائمہ اربعہ کے مذاہب کے درمیان محدود ہو اور چاروں ائمہ کے مذاہب اور اجماع کی مخالفت لازم نہ آ رہی ہو۔

- ۳۔ غیر منسوخ صحیح اور مرتجح حدیث کی وجہ سے تفرد اختیار کیا جائے۔
- لہذا اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو تفرد اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔

نیز محقق کا تفرد اپنے مذہب کے مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کے موافق ہونا مناسب اور اولیٰ ہے اور کسی مسئلہ میں مذہب سے بالکل خارج ہونا مناسب نہیں ہے۔ اساطین علماء نے اس حکم کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے :

واقول ایضا تفتید ذلک بما اذا وافق
 قولاً فی المذهب اذ لم یأذنبوا
 فی الاجتهاد فیہا خرج عن المذهب
 بالکلیۃ مما اتفق علیہ ائمتنا
 لان اجتهاد ہم اقوی اجتهاده
 فالظاهر انہم راو ادلیلا رجع
 ممالہ حتی لم یعلموا بہ علیہ
 اور میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک اور قید
 کے ساتھ مقید کیا جائے وہ یہ کہ محقق
 کا تفرّد مذہب کے کسی قول کے موافق ہو
 کیوں کہ جس مسئلہ پر ہمارے ائمہ متفق ہیں
 اس سے بالکل خارج کر کے اجتہاد
 کرنے کی فقہاء نے اجازت نہیں دی ہے
 کیوں کہ ان ائمہ کرام کا اجتہاد بہر حال
 اس محقق کے اجتہاد سے زیادہ قوی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان ائمہ نے
 محقق عالم کی دلیل سے زیادہ راجح دلیل پا کر اس پر ترک عمل سے
 کام کیا ہے۔

تفرّد کے اقسام | تفرّد کی مختلف قسموں میں سے چار قسموں پر واقعیت حاصل کرنا
 ہر صاحب علم کے لیے ضروری ہے۔

۱: محقق اپنے اجتہاد اور رائے سے ایسا تفرّد اختیار کرے جس سے ائمہ اربعہ
 کی مخالفت اور خرق اجماع لازم آجائے تو ایسا تفرّد بالاجماع ناجائز و حرام ہے
 جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ نے ایسے ان تالیس مسائل میں تفرّد اختیار فرمایا ہے مثلاً
 علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک جہنم فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام کفار جنت
 میں داخل ہو جائیں گے اور جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔

تحتال حیض میں طواف کرنا جائز ہے۔
 کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔
 آگے آرہی ہے۔

۲: شرح عقود رسم المفتی مکہ، ۳: فتاویٰ حدیثیہ لابن حجر، ۴: حوالہ مذکورہ مکہ
 ۵: العرف الثذی علی الترمذی ص ۱۲۱، ۶: فتاویٰ حدیثیہ مکہ۔

عموم بلوی یا ضرورت شدیدہ کی وجہ سے عامۃ المسلمین کی رعایت اور مصالح کے مطابق محقق اپنے امام کے قول ضعیف یا مذہب غیر پر فتویٰ صادر کرتا ہے تو یہ حقیقت قدر نہیں ہے بلکہ یہ فتویٰ اور اپنے مسلک کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا تمام مقلدین کے لیے جائز ہے محقق کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسا کہ مفقود الحج کے مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسلک سے عدول کر کے حضرت امام مالک رحمہ کے مسلک پر فتویٰ دیا گیا ہے یہ اس کی تفصیل عدول عن المذہب کی بحث کے تحت آرہی ہے۔

۳۔ محقق اپنے مذہب کے مخالف دیگر ائمہ مذاہب میں سے کسی کے قول کے موافق حکم کو اختیار کرتا ہے اور اس کے اختیار کرنے میں عموم بلوی یا ضرورت شدیدہ وغیرہ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے محض اپنی نظر میں غیر کا قول اقویٰ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرتا ہے۔ ایسا تنفرد اگرچہ عالم محقق کے لیے جائز ہے مگر غیر مناسب اور غیر ادلیٰ ہے۔

ینبغی تعقید ذلک بما اذا افاق قولا
فی المذہب اذ لم یأذنا فی الاجتہاد
فیما خرج عن المذہب بالکلیۃ مما
اتفق علیہ ائمۃ المذہب
اس کو ایک اور قید کے ساتھ مقید کرنا
مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب محقق
کا قول مذہب کے کسی قول کے موافق ہو
کیوں کہ جس مسئلہ پر ہمارے ائمہ متفق ہیں۔

اس سے بالکلیہ خروج کر کے اجتہاد کرنے کی ان ائمہ نے اجازت نہیں دی ہے۔

۴۔ کسی مسئلہ کے متعلق اپنے مذہب میں متعدد اقوال موجود ہیں ان میں جو قول راجح اور مضبوط ہے اس کو چھوڑ کر قول ضعیف اور قول غیر مضبوط کو اس لیے اختیار کرنا کہ محقق کی نظر میں قول ضعیف کی دلیل قوی ہے اور قول ضعیف کو دلیل کی

روشنی میں اختیار کرنے میں محقق کو شرح صدر اور اطمینان حاصل ہے تو ایسی صورت میں عالم محقق کے لیے قول ضعیف پر ذاتی طور پر عمل کرنے میں تفرّد اختیار کرنا بالاتفاق جائز ہے مگر مقلد محض کے لیے ایسے مسائل میں عالم محقق کی تقلید جائز نہیں ہے بلکہ اپنے امام کے قول راجح اور قول مفتی بہ پر عمل کرنا لازم ہے جیسا کہ مسئلہ طلاق سکران میں حنفیہ کا قول راجح اور قول مفتی بہ یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اور امام طحاوی رحمہ کا مسلک امام شافعی رحمہ کے قول کے مطابق یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وطلاق السكران واقع اذا سكر من
الخمروالنبيذ وهو مذهب اصحابنا
وكان الشيخ ابو الحسن الكرخي يفتار
انه لا ينعش شئ وهو قول الطحاوي
جس کو شراب اور نبیذ سے سکر پیدا ہوا
ہو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور
یہی ہمارے اصحاب کا مذہب ہے اور
شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ عدم وقوع طلاق کو اختیار
کرتے تھے اور یہی حضرت امام طحاوی رحمہ
کا قول ہے

اب مقلد محض کے لیے امام کرخی اور طحاوی رحمہ کے قول کو اختیار کر کے قول مفتی بہ کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح بعد کے علماء محققین میں سے اگر کوئی امام کرخی رحمہ کے قول کو اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کا حق ہے اور اس میں اس کو متغذ کہا جائے گا مگر غیر مجتہد عالم اور مقلد محض نیز مفتی ناقل کے لیے اس محقق کے قول کو اختیار کر کے عدم وقوع طلاق پر فتویٰ دینا جائز نہ ہوگا۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مقلد محض اور غیر مجتہد کا مقلد محقق کے تفرّد کا اتباع

متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقلد محقق کے لیے اپنے اجتہاد کے ذریعہ دلائل کے رجحان پر عمل کرنے میں تفرّد اختیار کرنا جائز ہے یہ صرف عالم محقق کو ذاتی طور پر عمل کے لیے جائز ہے اور اس کی یہ تحقیق جو جمہور کی رائے اور قول مفتی بہ کے خلاف ہے اس کی ذات تک محدود رہے گی متعدّد نہیں ہوگی۔

وامانی حق العمل بہ لنفسہ	اور مقلد محقق کے لیے اپنے تفرّد پر ذاتی
فالظاهر جوازہ لہ (وقولہ) یجوز	طور سے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ نیز
لہ ان یعمل علیہا وان کان مغالطاً	اپنے مذہب کے مخالف ہونے کے
بعینہ لہ لان المعتمد یلزمہ	باوجود اس قول پر عمل کرنا اس کے لیے
اتباع ملائی الیہ اجتہادہ الم	جائز ہے کیوں کہ مجتہد کے لیے اپنے
	اجتہاد کردہ مسئلہ کا اتباع لازم اور ضروری

ہے۔

اور کوئی کتنا ہی بڑا محقق کیوں نہ ہو اگر جمہور کی رائے اور اپنے امام کے قول راجح کے مخالف پہلو کو اختیار کرے گا، اگرچہ یہ عمل اس کے حق میں جائز ہے مگر عام مقلدین کے لیے اس کا اتباع جائز نہیں ہے بلکہ مسلک جمہور ہی واجب الاتباع ہوتا ہے اس لیے مقلد محض اور غیر مجتہد کے لیے عالم محقق کے تفرّد کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اسی وجہ سے محقق ابن ہمام رحمہ اللہ کے تفرّدات کے متعلق ان کے تلمیذ خاص حضرت علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے تفرّدات جو جمہور کی رائے اور مذہب مشہور کے خلاف ہیں وہ قابل اتباع نہیں۔

ولہذا قال العلامة قاسم بن حق اسی وجہ سے علامہ قاسم نے اپنے شیخ

شیخہ خاتمة العتقین الکمال

ابن الہمام لا یعمل بأبیحاث شیخنا
القی تغالط الذہب ۱۰

خاتمة العتقین کمال ابن الہمام کے بارے
میں فرمایا کہ ہمارے شیخ کے ان مسائل
پر عمل نہ کیا جائے جو مذہب کے خلاف
ہیں۔

(ومقرله) فان له اختیارات خالفت
فیہا المذہب فلا یتابع علیہا
كما قالہ تلمیذہ العلامة قاسم ۱۰

یقیناً ان کے کچھ ایسے تفردات ہیں جن
میں انہوں نے مذہب کی مخالفت کی
ہے لہذا ان کی اتباع نہیں کی جائے
گی جیسا کہ آپ کے شاگرد علامہ قاسم
نے فرمایا ہے۔

اور مقلد غیر محقق اور مفتی غیر مجتہد کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مسلک کے قول
مشہور پر فتویٰ دیا کرے اگرچہ مسلک کا قول مشہور اس کو بظاہر ضعیف اور کمزور معلوم
ہو رہا ہو پھر بھی قول مشہور اور جمہور کی رائے کے مطابق فتویٰ دینا لازم ہے اور عالم محقق
کے تفرد کے مطابق فتویٰ دینا مقلد محض کے لیے روا نہیں ہے اساطین امت اس
کو ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں :

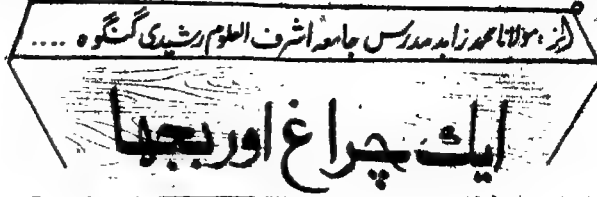
وان کان مقلداً جاز لہ ان ینفی
بالمشہور فی هذا مہمہ وان یحکم
بہ وان لم یکن راجعاً عندہ مقلداً
فی رجحان المعکوم بہ امامہ الذی
یقلدہ كما یقلدہ فی الفتویٰ ۱۰

اگر (مفتی غیر مجتہد) مقلد ہو تو اس کے
اپنے مذہب کے مشہور قول پر فتویٰ د
جائز ہے اور (قاضی کو) اس پر فتویٰ
دینا بھی جائز ہے اگرچہ اس کے نزدیک
یہ قول راجح نہ ہو وہ مقلد ہے محکوم بہ۔

رجحان میں اپنے اس امام کا جس کی اس نے تقلید کی ہے جس طرح کہ وہ فتویٰ

میں اس کا مقلد ہے۔

۱۰ شرح عقود رسم المفتی مشہد، شامی کراچی ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱

یعنی حضرت حکیم عبد الرشید محمود حکیم نومیان

نبیرہ امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ ۲۱ شوال ۱۴۱۳ھ ۲۳ مارچ ۱۹۹۵ء یوم پختہ کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے مالک حقیقی کے دربار میں جا پہنچے۔

راقم السطور اپنے معمول کے مطابق جو بحمد اللہ ۱۴۱۳ھ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہہ میں تقرری کے بعد سے مسلسل جاری تھا تقریباً ساڑھے دس بجے صبح حضرت کی مجلس میں حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ حضرت حکیم صاحب خراٹے کی نیند سو رہے ہیں، پاس ہی کرسی پر آپ کے خادم فن طب کے شاگرد بیشتر اوقات کے حاضر باش مولوی خوشنود ربانی گنگوہی بیٹھے ہوئے ہیں، احقر نے معلوم کیا کہ حضرت نیند میں ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اتنے میں حضرت کا نوا سا گھر سے نکلا تو مولوی خوشنود صاحب اس بچے کو لے کر دکان پر چلے گئے اور میں پانچ دس منٹ میٹھ کر اور یہ سوچ کر کہ حضرت تو گہری نیند میں ہیں جلدی اٹھنا مشکل ہے، اٹھ کے مدرسہ چلا آیا، پانچ سات منٹ ہی گزرے تھے کہ پیچھے پیچھے اطلاع آئی، پہنچی کہ حضرت حکیم صاحب تو واصل بحق ہو گئے فاناللہ وانا الیہ راجعون ورحمہ رحمۃ واسعہ واسکنہ بجموحۃ جنانہ واهسنی درجۃہ فی مسکن مائتہ۔ لگتا ایسا ہے کہ آپ کی یہ نیند نرزی کیفیت تھی جو پہنی جامعہ اشرف العلوم میں وصال کی اطلاع آئی، جامعہ کے مدرسین و طلبہ اور حضرت قاری شریف احمد صاحب دامت برکاتہم کے صاحب زائے جناب مولوی قاری عبید الرحمن صاحب فوراً حضرت کے مکان پر پہنچے۔ آپ کے متعلقین قاضی شبیر الحسن عرف قاضی چھوٹے

اور جناب حکیم محمود صاحب اور حکیم جمیل احمد صاحب قاضی شارق بھائی عارف خاں وغیرہ کی طرف سے امکانی حد تک اطلاعات کا اہتمام کیا گیا بالخصوص جلال آباد، تھانہ بھون، سہارن پور اور دیوبند کے ارباب تعلق کو اطلاع کی گئی۔ چنانچہ سہارن پور سے مولانا وقار علی صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور صدر مدرس حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہما اور دیگر حضرات شریک جنازہ ہوئے دیوبند سے دارالعلوم کے مہتمم جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب اور اساتذہ میں سے جناب مولانا عبدالحق صاحب اور جناب حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد راشد اعظمی، اور مولانا محمد سلمان بجنوری وغیرہم نے شرکت فرمائی اور مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد سے جناب مولانا عبد الرحیم صاحب وغیرہ اور تھانہ بھون خاٹا امدادیہ سے جناب مولانا نجم الحسن صاحب شریک جنازہ ہوئے۔

حضرت حکیم صاحب کی وصیت کے مطابق جامعہ اشرف العلوم ریشدی کے شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب زید مجدہم نے نماز جنازہ ادا کرائی، فطوبی للمومنہ و میالہ من شرف چونکہ گنگوہ اور اس کے نواح کے دیہات کے لوگوں کا حضرت حکیم صاحب کے روحانی اور جسمانی ہر معاملہ کا تعلق تھا اور گرد و نواح آپ کے عقیدت مند تھے اور کثرت سے آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے اس لیے اس پاس کے دیہاتوں کے لوگ بھی اپنے ٹریکٹر، ٹرائیوں سے رات کا وقت ہونے کے باوجود شریک جنازہ ہوئے۔ شرکا جنازہ کی تعداد کا تخمینہ دس ہزار بتایا جاتا ہے اور جمع کو مالک سے کنٹرول کرنے کی نوبت آئی، نماز جنازہ سے فراغت کے بعد جم غفیر کے جلوس میں آپ کا جنازہ لے جایا گیا اور اپنے جدا مجد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی قبر کے پاس آپ کی آخری آرام گاہ متدرپائی۔

حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ کے پوتے ہونے کی نسبت تو بجائے خود ایک سعادت عقلی ہے کہ اس سے ہٹ کر ان کے علوم و معارف اور فن طب میں ان کی حذاقت کی

حضرت حکیم صاحب مرحوم کو جامعہ اشرف العلوم رشیدی سے بھی بہت تعلق تھا چنانچہ جامعہ مذاہن دورہ حدیث کے افتتاح کے سال جو ۱۳۵۲ھ میں ہوا ہے بڑی ستر سے تشریف لائے اور کئی سالوں تک ختم پر بھی تشریف لاتے رہے مگر چند سالوں سے بوجہ ضعف کے آنا موقوف ہو گیا تھا مگر جامعہ کے مہتمم حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب مدظلہ آپ کے یہاں برابر آتے جاتے تھے۔ عہد میں یہ چند ٹوٹی پھوٹی سطور محض یادداشت کے لیے قلم بند کر دی گئیں ورنہ حکیم صاحب کی جیسی شخصیت ہے اس کے لحاظ سے شخصیت شناس اور اصحابِ علم و اہلیت کا ہی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس شخصیت پر کچھ لکھیں اور انشاء اللہ امید ہے کہ اپنے اپنے حاسبے ضرور لوگ لکھ رہے ہوں گے حضرت حکیم صاحب کے خادم خاص جناب مولوی خوشنود ربانی گنگوہی بھی حضرت پر فیصل معنون تحسیر کر نے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسان کرے۔ آمین

جامعہ کے مؤقر استاد تفسیر و حدیث جناب مولانا ابوالنور صاحب گنگوہی زید فضلہ و علمہ نے حضرت حکیم صاحب کے لیے قطعہ "تاریخ وفات کہا ہے" جو نذر قارئین ہے :

آن حنفی قطب ربانی حکیم عبد الرشید
صرف کردہ عمر کل در وعظ و تذکیر انام
ماشتا نش را زغم گریہ گناہ بگذاشته
اشکباے چشم آفر رقم کردہ سن فوت

51715

عیسوی سن و فالتش گر بخوابی این بگو

مرد صالح محترم نغمیاں جنت رسید

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. 110.22429
COD = 01336
PIN = 247554

ماہنامہ

دارالعلوم

شمارہ ۱۱۱

ماہ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ جون ۱۹۹۵ء

جلد ۸

سالانہ ۵/-

فی شمارہ ۵۰/-

۱۔ نگران :-
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۔ مدیر :-
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک
سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ
کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۷۰/- روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
ہندوستان سے ۶۰/-

تمہیل روکایت
دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند
سہارنپور۔ یوپی

○ یہاں پر اگر سرکشان لگا ہوا ہے
تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مکالمات	مکالمات	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب	حضر آغاز دنائے مذاہب میں سب سے بڑے	۱
۱۲	ایم، اے، پی، ایچ، مانچسٹر محرم عبدالحق دہلوی	کتب خانے اسلام کے کیوں؟ ماہ محرم کے فضائل	۲
۲۶	حافظ محمد اقبال رنگونی مانچسٹر	شہزادہ چارلس کی حقیقت پسندی	۳
۳۲	مولانا محمد راشد رفیق شعبہ تنظیم دارالعلوم	دعوت	۵
۴۶	اسرار عالم	ظہور فساد	۶
۵۰	ادارہ	مذہب کے نام پر سب سے بڑا دھوکہ	۷
۵۲	محمد عثمان معنی حند	جلس تعزیت	۸
۵۳			

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبد الستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاعت آباد
ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سید دارالعلوم دیوبند معرفت معنی شفیق الاسلام
قاسمی مالی باغ جامعہ عربیہ شانی ٹکرو ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولا حبیب الرحمن صاحب قلم

حقیقتِ جسم پر ایک اجمالی نظر

حرفِ افکار

جناب مولانا محمد عنایت اللہ اسد جالنی استاذ جامعۃ الطلایح بریلوی گڑھ کے نئے تصنیف ”حقیقتِ جسم“ کتاب و سنت کی روشنی میں ”ایک دوست کے ذریعہ دیکھنے کو ملے۔ اس کتاب میں احادیثِ رسولؐ، تعاملِ صحابہؓ، اقوالِ سلفِ صالحینؓ اور اجماعِ امت کے برخلاف شاذ و نادر ذرائع کے سزائے ”جسم“ کے مسئلہ میں غوارِ برقع و مغزلِ گمراہ فرقوں کے ہوائے نفس کے تائید و تقویٰ کے لئے لکھا گیا ہے۔ کتاب کیا ہے، تحریفات و تبلیغات کا ایک مجموعہ جس کے ذریعہ امتِ مسلمہ کے قلوب سے صحابہؓ کی عظمت اور سلفِ صالحینؓ کی عظمت و وقار کو ختم کرنے کے لئے ایک ناروا کوشش کی گئی ہے۔

زیر نظر تحریر میں اسے کتاب کا اجمالی علمی جائزہ لیا گیا ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله

وامعنا به اجمعين..... اما بعد

”اسلامی احکام و مسائل کا ثبوت قرآن میں سے ہوتا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ سے یا پھر امت و سلف و عدل کے اجماع سے۔ کسی مسئلہ سے متعلق ان مذکورہ مصادر میں مراعات اگر حکمِ معلوم نہ ہو سکے تو پھر ائمہ مجتہدین و سلفِ صالحین کے استنباطات و قیاسات کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ شرعی مسائل و معاملات کے بارے میں امت کے سوا دوسرا کوئی روئے اسلام کی ابتدائی صدیوں سے معلوم و متعارف چلا آرہا ہے جس سے اعراس و انحراف بلاشبہ شذوذ کی راہ ہے جس پر کتاب و سنت میں نہایت شدید

وحیدیں آئی ہیں۔

اس لیے اسلامی احکام میں وہی بحث و تحقیق معتبر اور قابل اعتماد ہوگی جو ان مصادر اربعہ کا مخوذ و مؤید ہو، زانی محسن کی سزائے رجم بھی ایک خالص اسلامی قانون ہے جس پر غور و فکر، بحث و تحقیق، قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہدین ہی کی روشنی میں کی جائے گی اور ان مصادر شرعیہ ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد اس کے آگے تسلیم غم کر دینا ہی ایک پچھے پچھے مسلمان کی شان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد خیر و صداقت سے لے کر (بجز چند راہ مواب سے بچنے ہوئے فرقوں کے) پوری امت مسلمہ شادی شدہ زانی کے رجم پر متفق و متحد ہے۔ مشہور مفسر علامہ سید محمود آلوسی اپنی محققانہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں :

”وقد اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف و علماء الامة وائمة المسلمين على ان المحصن يبرحم بالعجاجة حتى يموت، وانكار الخوارج ذلك باطل لانهم انكروا حجية اجماع الصحابة رضي الله عنهم فجهل مركب وان انكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكار حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس معانين فيه لان ثبوت الرجم عنه عليه السلوة والسلام متواتر المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجهه وجود حاتمه والآحاد في تفصيل صورة وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالتواتر معنى كالتواتر لفظاً الا ان انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد الى علماء المسلمين والرواة او تعميم في جهالات كثيرة لغفاء السمع عنهم والشبهة به

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہم سے پیشتر مسلمان صالحین، علماء امت اور ائمہ اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگ سار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مرجائے، خوارج کا اس مسئلہ سے انکار کفر باطل ہے۔ کیوں کہ اگر وہ اجماع صحابہ کی حجۃ کے منکس ہیں تو یہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے ثبوت کا بایں وجہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ثبوت خبر واحد سے ہے تو ان کا یہ موقف ہی باطل ہے۔ علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث کا تعلق خبر واحد سے نہیں ہے کیونکہ رجم کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی متواتر ہے جس طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عاتق کی سخاوت کا ثبوت متواتر معنوی سے ہے اگرچہ ہر واقعہ کی صورتیں اور تفصیلات متواتر نہیں ہیں پھر ماہم مسلمانوں کی طرح خارجی بھی متواتر معنوی پر عمل اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں جس طرح متواتر نفی واجب العمل ہے، مگر صحابہ اور عام مسلمانوں سے خارجیوں کے الگ تھلگ رہنے اور علماء مسلمین و حدیث کے راویوں کے پاس آمد و رفت نہ رکھنے کی بنا پر وہ بہت سی جہالتوں میں جا گرے تھے۔ کیوں کہ حدیث اور دینی باتوں سے ان کے کان نا آشنا اور مشہور احادیث و مسائل کی شہرت ان پر نہ پڑی تھی۔

علامہ آلوسی کے علاوہ محقق ابن ہمام حنفی مشہور فقیہ و شارح حدیث شیخ محی الدین نووی شافعی، المم موفی ابن قدامہ مقدسی حنبلی، حافظ ابو الولید ابن رشد مالکی، امام ابن حزم ظاہری وغیرہ محققین علماء کرام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں زانی محسن کے رجم پر اجماع امت کا ذکر کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھئے علی الترتیب: ۱۔

اس موقع پر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ نانی محسن کے رجم پر نہ صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اتفاق اجماع پر بلکہ اس مسئلہ کے بارے میں توذات کا بھی یہی فیصلہ ہے اور تورات کے وہ فیصلے جن میں انجیل میں صریح الفاظ سے رد نہ کرنا کیجا ہو وہ نصاریٰ کے یہاں بھی حجت ہوتے ہیں اور انجیل میں اس کی مانفت ثابت نہیں اس لیے تورات کا یہ فیصلہ یہود و نصاریٰ دونوں فرقوں کے نزدیک اصولی طور پر حجت اور واجب العمل ہے۔

خود قرآن کریم نے توریت کے اس کو ”حکم اللہ“ قرار دے کر اس کی صداقت و حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”وکیف یحکمونک و عندہم التوراة فیہا حکم اللہ“ (المائدہ) اور وہ آپ کو کیسے منصف بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے مقدمہ زنا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ موجودہ بائبل میں بھی اس کی تحریف کے باوجود رجم کا حکم موجود ہے، کتاب استثناء میں ہے،

”واذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد هارجل بالمدينة فاضطجع معها فاخرجوهما کلہما من المدينة وارجموهما بالحدجارة حتی یموتا“ الفتاة من اجل انہا العتصرخ فی المدينة والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فینتنع الشر من المدينة“

اگر کنواری لڑکی کسی کے رشتہ نکاح میں منسوب ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے شہر میں پا کر اس کے ساتھ صحبت کرے، تو ان دونوں کو شہر سے باہر نکالو اور انہیں سنگ سار کرو یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔ لڑکی اس کے

کہ اس نے شہر میں ہوتے ہوئے شور نہیں مچایا اور دیکھا کہ اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پس شہر والی کو اس طرح شہر سے دور کیا جائے۔

چوں کہ مسئلہ خود نبی کریم الصادق والمصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سے حسب تفریح فقہاء و محدثین بطور تواثر معنوی کے ثابت ہے اس لیے اس باب میں اختلاف کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ بایں وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ سے امت اس پر متفق و متحد چلی آرہی ہے۔ خلیفہ راشد امیر المومنین عمر بن الخطابؓ نے جن کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ وہ سچی اور درست بات کہنے والے ہیں، اپنے ایک خطبہ میں شریعت اسلامیہ کے قانون میں اس سزا کی اہمیت اور اس کے ناقابلِ تنسیخ ہونے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

”ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها و عقبناه ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قاتلوا الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بتركه فريضه انزلها الله تعالى و الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البيعة او كان الحبل والاعتراخ“ ۱

لاریب الا ان عمر اسمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور آپ پر حجاب نازل کی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں آیت رجم بھی تھی ہم نے اسے پڑھا سمجھا اور یاد رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا

اور ہم نے بھی آپ کے بعد رحم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا ہے کہ ہم رحم کی آیت کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو یہ لوگ اللہ کے ایک نازل کردہ فریضہ کے چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ رحم اللہ کی کتاب میں حق ہے زانی پر جب کہ وہ محض ہو خواہ اس جرم کا مرتکب مرد ہو یا عورت، جب کہ گواہی سے یا حمل و لڑاؤ سے اس کا ثبوت موجود ہو۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس طویل خطبہ کا یہ ایک حصہ ہے جو موصوف نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں حج سے واپسی پر حضرات معارف کے بڑے مجمع میں دیا تھا حضرت فاروقؓ کے جملہ ”والرحیم فی کتاب اللہ حق“ کا مطلب یہ ہے کہ آیت رحم جو قرآن میں نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم بحال باقی ہے اور ان کے الفاظ ”رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمنا بعدہ“ سے تسلسل رحم کی وضاحت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں بھی رحم کا حکم جاری رہا۔ چنانچہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما و امرهما سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا اور ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما نے رحم کیا اور ان کا حکم (و عمل) بھی سنت ہے۔“

شیخین رضوان اللہ علیہما کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنیؓ، خلیفہ رابع حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور دیگر..... صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے بھی رحم کا قول و عمل صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رحم پر عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ رواہ ابویعلیٰ ورجال ثقہ، مجمع الزوائد ۳/۲۶۳، ۲۔ حضرت عثمان غنیؓ کی روایت کیلئے دیکھئے ترمذی ۳/۱۳۱، سنن ابی داؤد ۱/۱۵۶، مستدرک حاکم ۳/۲۵۳ وغیرہ۔ حضرت علیؓ کے رحم کرنے کا واقعہ ظاہر ہو، بخاری ۳/۱۳۱، مسند امام احمد ۳/۱۳۱ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت صحیح بخاری ۳/۱۳۱، صحیح مسلم ۳/۵۵ وغیرہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

بعد حضرات صحابہ میں بطور توارث کے جاری و ساری تھا۔ ”وکنی بہم قدوة“۔

حضرات صحابہ و ائمہ سلف سے اجماع و توارث کے ثبوت کے بعد ایک مخلص مؤمن کے لیے حریک کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی مزید وضاحت اور تکمیل بحث کی غرض سے ان احادیث مرفوعہ کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو کتب حدیث میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ چوں کہ یہ مختصر تحریر ان احادیث کے حرف بہ حرف نقل کی متعل نہیں ہے اس لیے اس موقع پر صرف ان کتابوں کے حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں جن میں روایات نقل کی گئی ہیں۔

اسمار صحابہ جنہوں نے زانی محسن کو رحم کر نیک حکم یا عمل کیا ہے

۱۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن ابی ادنی، جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، زید بن خالد رضی اللہ عنہم ان مذکورہ حضرات صحابہ کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔

۲۔ عبادة بن صامت، سلمہ بن محبت، ابو ہریرہ، ہزال، جابر بن سمہ، مہلاج، حضرت ابوبکر صدیق، بریدہ، ابو ذر غفاری، نصر بن وہر اسلی، عمران بن الحصین، ابوبکر، ابو سعید الخدری، عثمان بن بشیر، براء بن مازب رضوان اللہ علیہم سے روایات مستدام احمد ابن حنبل میں منقول ہیں۔

۳۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث کی تخریج امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں کی ہے۔

۴۔ قبیصہ بن حریث، انس بن مالک، عطاء، سہیل بن سعد، عبد اللہ بن حارث بن الجوزی رضوان اللہ علیہم کی روایات علامہ بیہقی کی مجمع الزوائد میں منقول ہیں۔

بقیہ حاشیہ ص ۲۳۷ نیز حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جنہی سے رحم کا فتویٰ مؤلف الام مالک ص ۲۳۹ اور دیگر کتب صحاح میں دیکھا جاسکتا ہے

۵. وائس بن حجر سے روایت جمع الخواری میں ہے۔
 ۱۶. حضرت عثمان غنیؓ اور ابوامامہ بن سہل بن حنیف کی حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں
 دیکھی جاسکتی ہے۔

چھ کتب حدیث سے پچیس حضرات صحابہ سے مروی روایات کا یہ اجمالی ذکر ہے
 مزید تلاش و جستجو سے دیگر اور صحابہ کی احادیث بھی مل سکتی ہیں، کیا ان احادیث کثیرہ
 کے باوجود بھی یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ ہم سے متعلق احادیث خبراماد ہیں اس لیے ان
 کے ذریعہ کتاب اللہ کے حکم ”الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة
 جلدة“ زانیہ اور زانی ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو پر زیادتی ازبغی
 اصول و قواعد درست نہیں ہے ؟

کیوں کہ یہ احادیث نقد و طرق و کثرت اسناد کی بنا پر ازروئے اصول فقہاء و
 محدثین تو اتر معنوی کی حد میں داخل ہیں اور تو اتر معنوی سے کتاب اللہ پر زیادتی فقہائے
 اصحاب کے نزدیک متفقہ طور پر صحیح و درست ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس شرعی سزا کا نفاذ اسلامی حکومت میں جاری
 رہا اس لیے یہ کہنا کہ آیت پاک الزانیۃ والزانی فاجلدوا ۱۰۰ سے نبی کریمؐ کا عمل
 منسوخ ہو گیا، ایک مرتع مطالعہ یا شریعت کے قانون و اصول سے ناواقفیت ہے۔

افسوس کہ اپنی مصروفیات اور خود جس مقصد کے لیے یہ تحریر قلم بند کی جا رہی
 ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتیں کہ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی جائے ورنہ بتایا
 جاتا کہ مولانا عنایت اللہ سبحانی نے اپنی تازہ تصنیف ”حقیقت رجم“ میں نہ صرف
 علمی دیانت و امانت کا گلا گھونٹا ہے بلکہ مرتع تحریف و تلبیس کا سہارا لے کر ایک ایسے
 شرعی حکم کا انکار کیا ہے جو تراثر معنوی اور اجماع و توارث سلف و خلف سے ثابت
 ہے اور اس طرح انہوں نے صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، کبار محدثین
 کے طریقہ، مسلک کو چھوڑ کر خوارج و معتزلہ کی راہ اختیار کی ہے، جسے گمراہی نہ سمجھنا
 بجائے خود ایک گمراہی ہے

مزید بر اس سبانی صاحب نے اپنی اس تبلیغ آمیز و ضلالت انگیز کتاب میں صوبائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس و عظمت کا جس طرح حامیان مذاہق اڑایا ہے اور ان کی شان میں جس قسم کے نازیبا بازاری الفاظ استعمال کیے ہیں انہیں دیکھ کر تو دل لرز اٹھتا ہے جس کی مثال یہود و نصاریٰ کے یہاں بھی اپنے رسولوں کے اصحاب کے بارے میں شاید تلاش و جستجو کے بعد بھی نہ ملے، رہا اپنی تائید میں سبانی صاحب کا محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ وغیرہ اکابر دیوبند کا نام لینا، تو اس کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ مصرع حقیقت حال سمجھنے کے لیے کافی ہو گا۔

چہ دلاور است دزدے کہ بگفت چہ راض دارد

بقیہ : وعظ.....

اور مومن کا اصل مقام تو آخرت ہی ہے اس لیے ہمیشہ اپنے سامنے آخرت ہی ہونا چاہئے اور دنیا تو چند روز ہے بہر صورت گزر ہی جائے گی۔ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی منکر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تائے ہم سب کو صحیح صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

ہمارے مذاہب میں سب سے بڑے کتب خانے

اسلام کے کتب خانے

حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب . ایڈو اے . پی . ایچ اے ڈی . ماسٹر

الحمد لله الاسلام على عباده الذين اصطفى اعلم

دنیا کے مشہور مذاہب میں ہر ایک کچھ نہ کچھ آسمانی کتابوں کا دعوے دار ہے۔ آسمانی کتابیں ہر ایک کے یہاں الہی ہدایت نامہ سمجھی جاتی ہیں۔ ہر ایک کے عقیدے میں یہی وہ علمی خزانہ ہے جس سے ان کا مذہب آگے چلتا ہے۔ پھر ان کتابوں پر ان امتوں کی ایک اپنی علمی تاریخ ہے۔ اسے ان کے آداب عبادات اور رسم و رواج کہتے ہیں۔ سو ہر ایک کا علمی کتب خانہ ایک کتاب اور اس کے ماحشیے کی چند کتابوں سے زیادہ نہیں۔ تورات کے ساتھ تلمود ویدوں کے ساتھ اپنشد اور شاستر۔ اوتار کے ساتھ ژند اور پاژند اور انجیل کے ساتھ اناجیل اربعہ۔ رسولوں کے اعمال اور چند مکاشفات چلے۔ ان سب میں سلسلہ فوٹو کا دینی علم ہماری رہا اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس علمی خزانہ کا علمی نقش چلا جس نے آگے جا کر کتب احادیث کی شکل اختیار کر لی اور امت اس پر مامور رہی کہ احادیث میں سنت کی تلاش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔

ہر مذہب کے اپنے علمی کتب خانے

دنیا میں آپ کو ہر بڑی لائبریری میں RELIGION کی ایک شاخ ملے گی۔ پھر اس میں ہر مذہب پر لکھی گئی کتابیں ملیں گی، اور ہر مذہب کے اپنے علمی کتب خانے ہونگے اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو صرف اسلام ایک ایسا دین ہے گا جس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں بھی اس کے ان پہلوؤں پر جن کا تعلق RELIGION

اس کے حداثتی نظام سے ہے یہاں تک کہ دین اسلام پر مستقل بڑی بڑی لائبریریاں قائم ہوئیں اور مسلمانوں نے قرونِ اولیٰ میں سائنس اور دیگر فنون کے جن جن گوشوں پر کام کیا وہ سب دستاویزات بھی ان علمی خزانوں کی رونق بنیں، اور مسلمانوں کے علمی کتب خانے دیگر سب قوموں کے کتب خانوں سے بڑھ گئے۔

علمِ اسلامی کے پھیلاؤ کی وجوہات :

اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آمد نہیں آپ خاتم النبیین ہیں، سو آپ کا دین (قرآن و سنت) قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی کی قوت رکھتا ہے، اس حقیقت کی وجہ سے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جملہ روایات کو محفوظ کیا، انہیں آگے روایت کیا اور کتابوں میں لکھا۔۔۔ اور دیکھتے دیکھتے قرآن کے گرد حدیث کی بہت سی کتابیں جمع ہو گئیں۔

دینی علوم میں ایک نئے علم کا اضافہ ہوا، پہلے انبیاء کے دور میں ان کی روایات محفوظ کرنے کا یہ طور نہ تھا جب ایک نبی کی تعلیمات ناپید ہو جاتیں تو اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ اور آپ کے صحابہ کی تعلیم کا محفوظ کیا جانا ناگزیر تھا۔ اس ضرورت نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ علمِ حدیث کی ضرورت پیدا کی اور علمِ حدیث سے علمِ اسناد کا ایک نیا باب کھلا۔ پھر اہل حدیث معلوم کرنے اور اس سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے شرح حدیث کے ایک اور باب کا اضافہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے علمِ اسلام ہزاروں کتابوں تک جا پہنچا جس میں علمِ تفسیر، علمِ حدیث، اسماء الرجال اور شرح حدیث کے اچھلے سمندر موج زن تھے۔

یہ ان مسائل کا تحفظ تھا جو کتاب و سنت میں مخصوص ملے، صحابہ کے فتاویٰ اور فیصلے بھی ان تمام ضروریات کو محیط نہ ہو سکتے تھے جو امتِ مسلمہ کو قیامت تک پیش آنے والی تھیں۔ سو ان سمندروں کی گہرائی میں اترنا اور بطریق استباطِ غیر منصوص مسائل کا حل دریافت کرنا ان اصولوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا جن کے تحت قرآن و سنت سے ان نئے نئے مسائل کا استخراج کیا جاسکے از حد ضروری تھا۔ تاہم ابن کرام، امام ابن ابراہیم شافعی (۲۴۰ھ)، قاسم بن محمد (۲۰۰ھ)، سالم بن عبد اللہ (۲۱۰ھ)

حضرت سعید بن مسیب (۹۴ھ) جیسے بہت سے مجتہد ان گہرے سمندروں میں اترے اور لاکھوں نئے مسائل ان پرانے ماخذوں سے دریافت کیے لیکن اسلام کو اس کے پورے اصول و فروع کے ساتھ مضبوط کرنے کا کام اور اسے بطور ایک ابدی قانونِ زندگی کے لیے مرتب کرنا ابھی باقی تھا۔

اس باب میں پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے کی، پھر حضرت امام مالک رحمہ، حضرت امام ثوری رحمہ، حضرت امام زفرہ رحمہ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ، حضرت امام اوزاعی رحمہ، حضرت امام لیث مصری رحمہ، حضرت امام محمد رحمہ، حضرت امام شافعی رحمہ اور حضرت امام احمد رحمہ اس میدان میں آگے بڑھے یہاں تک کہ فقہ اسلام کے کروڑوں نئے مسائل مرتب ہو گئے اور اسلامی لائبریریوں میں جب کتب فقہ کا اضافہ ہوا اور ان کی شروح و تشریحات ماہرینِ قانون کے سامنے آئیں تو علوم اسلام دنیا کی سب سے بڑی مذہبی لائبریری بن گئے۔ ازہر [مصر] بغداد، قرطبہ، دمشق، مشہد اور دہلی کے اسلامی کتب خانے علم اسلام کا ایک تاریخی فطری پیلاؤ تھے، علم اصول نے ان سب کو ایک نظام میں مربوط کر رکھا تھا۔

اہل حدیث حضرت کا ہفت روزہ پرچہ "للاعتماد" لاہور اپنی ۱۳ جنوری ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں مجتہدین اور اجتہاد کو تسلیم کرنے کو اسلام کے جامع ضابطہ حیات ہونے کے لیے ایمانتنا میں سے سمجھتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ:

"عقیدے کو درست رکھنے کے لیے مجتہدین کے وجود اور اجتہاد پر ایمان رکھنا

مزدوری ہے بلکہ اس دین کے ناپسیدہ ہونے کی ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ مجتہدین

کے ذریعہ اللہ نے اس دین کی حفاظت فرمائی۔" (ہفت روزہ الاعتقاد لاہور ص ۱)

موصوف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ مجتہدین نے نہیں خدا نے کھولا ہے اور اسی راہ سے اسلام کو پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک جامع اور مکمل ضابطہ حیات تسلیم کیا گیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ:

"اسلام تا قیامت اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام آخری اور مکمل ضابطہ حیات

ہے جو بھرپور نظر از زمان و مکان اور رنگ و زبان سارے ہی انسانوں کے لیے

حامد را ونجات ہے اس مابط حیات کو ہر جگہ قابل عمل بنانے کے لیے اللہ نے اجتہاد کا دوازہ کھولے۔ اور اسی کو سارے انسانی مسائل کے بند قفلوں کو کھولنے کی شاہ کلید بنایا۔ (مسئلہ)

یہ وہ وجوہات ہیں جو علم اسلام کے وسیع پھیلاؤ کا موجب ہوئیں۔ آئیے ہم ان بڑے بڑے علماء کی زندگیوں اور ان کے علمی کارناموں کا بھی ایک جائزہ لیں جو علم اسلام کے ان وسیع اور عمیق سمندروں کے کامیاب شتاور رہے اور اس خوبی اور حسن تدبیر سے وہ ان سمندروں میں اترے کہ ان کا اختلاف انہیں آپس میں نہ لڑا سکا، وہ اپنی پوری علمی کاوشوں کے باوجود دھڑل کی تفصیل و تفسیق سے پوری طرح بچے رہے، جو اختلاف سامنے آیا اسے ایک مجتہد کے اختلاف کا درجہ دیا جس میں محلی بھی اللہ کے یہاں ایک اجر پاتا ہے وہ مختلف مسالک پر عمل پیرا ہونے کے باوجود فرقہ فرقہ نہ ہوئے اور بطور فرقہ ان سب کا ایک ہی ٹائٹل رہا۔ اہل سنت و الجماعت ہتر فرقوں میں یہ سب ایک فرقہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کر چلا ہے۔ یہ روافض و خوارج، معتزلہ اور کرامیہ اور مرجئیہ کے خلاف تو بے شک ایک فرقہ تھے لیکن آپس میں بطور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ چار فرقے نہ بنے، چاروں ایک رہے۔ فروعات کی یہ چار راہیں انہیں چار فرقے نہ بنا سکیں۔

ان چاروں راہوں میں بڑے بڑے جہال العلم (علم کے پہاڑ) چلے اور ان گہرے سمندروں میں بڑے بڑے شتاور اترے۔ حدیث و فقہ کی ضخیم کتابوں کو اگر گہری نظر سے دیکھیں اور ان کو ان کے باہمی اختلافی مسائل اتر اہوا دیکھیں انہیں ایک دوسرے کے خلاف استدلال کرتے ملاحظہ کریں تو انہیں کہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے نہ دیکھیں گے نہ کہیں انہیں ایک دوسرے کی تفسیق و تضلیل کرتا پائیں گے۔ بخلاف ان ہمارے دور کے غیر متکدیس کے کہ ان میں دوسرے مذاہب کو ساتھ لے کر ٹکٹے اور انہیں اختلاف اجتہاد کا حق دینے کی کوئی ہمت نہیں اور ان میں مسائل میں تطبیق پیدا کرنے کا اسلاف کا سا رنگ ہرگز نظر نہ آئیگا بس یہی مسلم ہوگا کہ صحابہ و تابعین جس طرح ایک دوسرے کے اختلافات نہایت وسعت قلبی کے ساتھ برداشت کرتے تھے ان کے سنگ سینوں میں وہ وسعت طبعی

سی درجے میں موجود نہیں اور وہ فروعی مسائل کے امتیاز سے ایک علیحدہ فرقہ بنانا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اور ایک فرقہ بننے کو اپنی انتہائی کامیابی جانتے ہیں۔ ۷۔
ہر میں عقل و دانش بسایہ گریست

اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ سلف صالحین میں اس فرقے کا نام تک نہ تھا۔ لوگ یا عالم اور مجتہد ہوتے تھے یا پھر ان کے مقلدین تھے، غیر مقلدین کے طور پر کوئی تیسرا گروہ (جو نہ عالم لوگوں کا ہو نہ مقلدین کا) اس وقت موجود نہ تھا۔ اس دور کے غیر مقلدین جو نہ عالم ہوتے ہیں نہ مقلد اپنے آپ کو متعین اور محدثین کہہ کر دن رات غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ گروہ قرون اولیٰ میں ہرگز موجود نہ تھا۔ اس لیے ان لوگوں کا اس دور میں اہل حدیث کے نام سے اپنا فرقہ دارانہ امتیاز پیدا کرنا اور اپنی علیحدہ مسجدیں بنانا یہ صرف بیسویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے۔ اس سے قبل کبھی اس فرقے کی نہ علیحدہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی مسجد، اور نہ کہیں عوام اس نام سے موسوم ہوتے تھے۔

مسائل اربعہ کی آپس میں رواداری اور ان غیر مقلدین کے یہاں مقلدین بالخصوص حنفیوں کی دل آزاری یہ وہ جوہری فرق ہے جو اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدین کو مذاہب اربعہ سے جدا کرتا ہے۔ یہ مسائل اربعہ آپس میں سے کسی کو گمراہ نہیں کہتے اور یہ غیر مقلدین کلمے بندوں مقلدین کی تغلیل کرتے ہیں، انہیں اہل حق میں سے نہیں سمجھتے اور محض اس لیے کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ اس طرح حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔

مذاہب اربعہ کے ہزار سال کے ایسے اختلافات امت پر وہ بوجھ نہیں بنے جو یہ لوگ اپنی ستر سالہ تاریخ میں امت پر گرانا رہ گئے۔ مولانا محمد اسماعیل آف گوجرانوالہ (جو بلا تاریخ سابق اپنے لیے سلفی کا لقب اختیار کیے ہوئے ہیں) مولانا غلام اللہ خاں مرحوم، مولانا محمد طاہر پنج پیری اور مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کے بامے میں لکھتے ہیں کہ :

”مولوی حسین علی صاحب کے مریدوں میں توحید کی حمایت اور اہل توحید

سے محبت تو ہے لیکن بعض کو سنت سے بہت زیادہ بغض ہے۔ مدرسہ دیوبند

میں اختلاف کے ساتھ جو چیز مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض ہے۔“ (مقولہ از تقریظات نتائج التقلید ص ۷)

یہ علما، غیر مقلدین کی زبان ہے و ما تغنی صد وروہم اکبران کے دلوں میں مسالک الاربعة کے خلاف جو بوجھ ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل امام بخاری کو دیکھئے، آپ قرأت خلف الامام میں پوری امت میں متشدد سمجھے جاتے ہیں (و اشار الیہ الترمذی فی جامعہ) آپ کے جلیل القدر استاد امام احمد بن حنبل (بیشتر سعودی شائع ان کے مقلد ہیں) فرماتے ہیں کہ حدیث لا صلوة لمن لم یقرء اذ صلاحتہ الکتاب اکیسے نمازی کے بارے میں ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو امام بخاری کے یہاں یہ قول کہ امام احمد کو سنت سے بغض تھا یا یہ کہ وہ یہ فتوے دے کر گمراہ ہو گئے ہیں، کہیں نہ ملے گا۔ اسی طرح امام شافعی فاتحہ خلف الامام کو فرض سمجھتے تھے، مگر ان کے استاد امام محمد حرم کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل تھے، انہوں نے بھی (امام شافعی نے) اپنے استاد کے متعلق کبھی نہ کہا کہ انہیں سنت سے بغض تھا یا یہ کہ وہ دیدہ و دانستہ حدیث کے خلاف تھے ہو گئے تھے۔ امامانی الحدیث سفیان ثوری جو محمد بن کثیر کے واسطے سے حضرت امام بخاری رو کے استاد ہیں، رکوع جاتے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ کانفس علیہ الترمذی۔۔۔۔۔ مگر امام بخاری رو نے ان پر کہیں اس قسم کے ریمارک (REMARK) نہ کیے کہ انہیں سنت سے بغض تھا۔ اگر انصاف دینا ہے کہیں نصحت نہیں ہو گیا تو کیا کوئی انصاف پسند کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کرم فرما مولانا محمد اسماعیل آف گوجرانوالہ محدثین کے مذہب پر نہیں اور انہیں دوسرے مسالک کو برداشت کرنا آتا ہے۔

تحقیقات حدیث میں اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے خلاف بغض کا یہ لاوا جو مولانا محمد اسماعیل اور ان کے ہم خیال لوگ دن رات اگلتے ہیں، امت کے لیے ہرگز کوئی استناد کا پلیٹ فارم بن سکتا، استناد امت کی راہ آپ کو اسی رواداری میں ملے گی جو سواد اعظم اہل السنۃ والجماعہ کے چاروں مذاہب نے آپس میں اختلاف کے باوجود قائم رکھی ایک دوسرے کے مسلک کو اجتہاد کا اختلاف مانا۔ کتاب و سنت سے بغض نہ کرنا اور ایک

دوسرے کے اماموں کو مجتہد کے درجے میں امام تسلیم کرتے رہے۔۔۔۔۔ کسی کے بارے میں نہ کہا کہ وہ توحید نہ تھا، مقلدین کسی مسلک کے بھی ہوں وہ دوسرے ائمہ کے اقوال و اجتہاد کو برابر ذکر کرتے ہیں، اور ائمہ اربعہ کی علمی امانت سے ان حضرات میں سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کسی مسلک کے کسی مقلد نے جوش بیان میں کبھی کسی کے خلاف کوئی بات لکھ بھی دی تو بعد کے آنے والے علماء نے اس پر تنقید کی تاہم اس بات سے کسی کو انکار نہ ہوگا کہ ایسی باتیں متاخرین کو اپنے قدام کے کلام میں دو چار سے زیادہ نہ ملیں گی۔

ہمارے یہاں یہ محدثین و فقہاء جو ہزار سال کے قریب پوری دنیائے اسلام پر چھائے رہے، اپنے اپنے مسلک کے مقتدر عالم سمجھے جاتے ہیں اور انہی کے فتوؤں اور انہی کے کتبوں پر اس راہ کے سالکین چلے، ان کے باہمی ربط و تعلق ایک دوسرے کو ہر داشت کرنے کی وسعت، علمی عمق و تربیت اور حضرت امام اعظمؒ کی زبردست قوت استدلال کو تسلیم کرنے میں آپ کو ان میں کوئی فرق یا فاصلہ نہ ملے گا۔

عصر حاضر کے اہل حدیث کہلانے والوں میں اگر کسی میں مسالک اربعہ کے ربط و تعلق اور قوت برداشت کی جھلک ملے گی تو وہ امر تہر کے حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی تھے اور اب یہ رنگ کسی میں باقی ہے تو وہ ان کے صاحب زادہ مولانا محمد داؤد غزنوی ہیں۔

مقلدین کا نظریہ تقلید علمی تلاش میں کبھی رکاوٹ نہیں بننا :

مقلدین کے یہاں پہلے علمی اخذ ہمیشہ سے کتاب و سنت رہے ہیں کوئی فقہ اور کوئی مجتہد کتاب و سنت کی برابری نہیں کر سکتا، ہاں سنت میں اگر کہیں متعارض روایات ملیں اور ان میں تقدیم و تاخیر بھی قطعی درجے میں معلوم نہ ہو تو ان مسائل میں صحابہ میں بھی ہو عالم اعظمؒ کی طرف رجوع کرتا نظر آتا ہے اور اسی طرح اسلام کی علمی تاریخ چلتی رہی۔

بائیں ہمہ مقلدین میں سے کسی کے یہاں امام کا درجہ بڑا راج کا نہیں سمجھا جاتا نہ کسی کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ مجھے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ یا مسلمان امام کی فلاں بات کیوں نہیں مانی۔ یہ سب ائمہ علم میں جو حصن اس لیے پیشو مانے گئے ہیں۔

کہ یہ ہیں کتاب وسنت کے قریب کرنے والے اور کتاب وسنت کے سمندر میں اتر کر ان کے مسائل خیر منصوصہ کو دریافت کرنے والے تھے اور ہم ان مسائل میں ان کے پیرو ہیں۔ ان سب کے باوجود مقلدین کے یہاں علمی تلاش میں کبھی کوئی کمی روا نہیں رکھی گئی اور نہ کسی پر مزید تحصیل علم اور تحقیق کا دروازہ بند کیا گیا۔ یہ علامہ حسینی رحمہ مقلد ہیں جو صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں اور ایک ایک حدیث کی پڑتال کر رہے ہیں ایک ایک حدیث کی مراد معلوم کر رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر شافعی مقلد ہیں مگر علم حدیث کے گہرے شاعر ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ امام شافعی رحمہ کی بات اعتماد امان لینے کے بعد اب انھیں کوئی حدیث کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ ہی بتلائیں انھوں نے فتح الباری کیوں لکھی؟ امام ابن ہمام رحمہ کو لیجئے، اس قدر اونچے محدث ہیں کہ اجتہاد کے درجے پر سرفراز نظر آتے ہیں مگر علم حدیث کے کس پائے کے محقق ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں۔ امام نووی رحمہ کو دیکھئے، امام شافعی رحمہ کے پختہ مقلد ہیں مگر حدیث کے کتنے بڑے متبحر عالم ہیں یہ صورت حال بتلا رہی ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ان اعیان علم کو کتاب وسنت کی مسزید تحقیقات سے کبھی روک نہیں سکی۔ انھیں جب کہا جانا ہے کہ وہ اپنے ائمہ کی بلا طلب دلیل پیروی کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ خاص دلیل ہے جس کی بنا پر اس امام نے وہ بات کہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس مسئلہ پر اور دوسرے دلائل میں بھی کبھی نہیں اترتے یا ان دوسرے دلائل سے وہ اپنے تعلید کے موقف کی کہیں تائید نہیں کر پاتے۔ تعلید کوئی مرتبہ جہل کا نام نہیں کہ اب مقلدین کے آگے مزید تحقیقات کے دروازے بند سمجھے جائیں اگر ایسا ہوتا تو حافظ ابن حجر شافعی، حافظ بدر الدین عینی رحمہ، حافظ ابن ہمام حنفی اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ شافعی کبھی حدیث دفعہ کی اتنی گہرائیوں میں نہ اترتے جو آج ان کی منضم کتابوں میں ملتی ہیں۔

الحمد للہ آج اسلامی کتب خانے اگر آباد ہیں تو انھیں مقلدین کی علمی تحقیقات سے جنھوں نے اولاً تو اپنے امام پر اعتماد کر کے مسائل خیر منصوصہ متعارفہ غیر معلومہ القدریم والاخیر میں اس کے فیصلوں اور فتوؤں کو بلا طلب دلیل قبول کیا اور بعد ازاں حدیث دفعہ

مجتہدین کرام کے اجتہاد اور فقہ سے تو بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں لیکن تیرہویں صدی ہجری کے قاضی شوکانی (میں ۱۲۵۵ھ) کی فقہ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے ہفت روزہ الاعتصام لاہور کی اشاعت میں ہے کہ :

” میں پاکستانی قانون دانوں اور قانون سازوں اور داعیان اسلام سے پرسوز وراپیل کروں گا کہ وہ یمنی زرخیز افکار اور تجربات سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں خاص طور پر شریعت کو قانونی روپ میں ڈھالنے کی یمنی کوششوں سے“ (پرچہ مذکورہ ۳۱ جنوری ۱۹۸۵ء ص ۱۷۱)۔

تعب ہے کہ یہاں کسی اہل حدیث عالم نے انگلی نہیں اٹھائی کہ مدنی افکار کے ہوتے ہوئے ہمیں یمنی افکار (اصول فقہ) سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ قَاتِلِیْنِ زَمَکِیَا اُولَی الْاَبْصَارِ ۔

جن حضرات کی مخلصانہ کوشش سے فقہ و حدیث کے علمی یہ چشمے امت میں جاری ہے اور ان میں ایک دوسرے کے لیے وسیع قوت برداشت مٹی نامناسب نہ ہو گا کہ ہم ان کے کچھ اسما گرامی بھی ذکر کر دیں جو ہمارے ان کتب خانوں کی وسعت کا موجب ہوئے پہلی چار صدیوں کے اکابر تمام مسالک کا مشترک سرمایہ علمی ہیں اس لیے ہم ان کے بعد پانچویں صدی سے ہر مسلک کے کچھ اسما کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ان اکابر اہل اسلام کو بلا امتیاز مسلک ایک نیاز مندانہ خراج تحسین ہے۔

حضرات مالکیہ کے اکابر اہل علم جو اس امت کی علمی کشتی کو گہرے سمندروں میں کھینچتے رہے اور باوجود اپنے ممتاز مسلک کے دیگر سب علماء کے ساتھ مل جل کر رہے اور انھیں اپنے ساتھ ایسے دائرہ (اہل السنۃ والجماعۃ) میں رکھا اور

سمجھا

۱ : شیخ ابوالحسن علی ابن بطال البکری العسقلانی (۵۴۳۹ھ)

۲ : حافظ ابو عمرو یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر (۵۴۶۳ھ)

کے گہرے سمندروں سے علم و تحقیق کے مزید وہ جواہر جمع کیے جن سے انہیں اپنے تقلیدی مسائل پر مزید توثیق ملی اور صحابہ کے اختلاف کو برداشت کرنے اور ائمہ اربعہ کی تقلید میں وسعت عمل کی وہ راہیں ملیں جس نے امت کو ان اختلافات کے باوجود اہل السنۃ والجماعۃ کی ایک لڑی میں پروئے رکھا اور سالک اربعہ کے مقلدین آپس میں ہزاروں اختلافات کے باوجود علیحدہ علیحدہ فرقے نہ بنے۔ اس پس منظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا نے مذاہب میں اسلام کے کتب خانے باقی سب مذاہب کے مذہبی کتب خانوں سے بڑے ہیں تو اس کی وجہ علم اسلام کی استنباط و استخراج کی راہ سے وہ نادر تحقیقات ہیں جن کی مثال دنیا کے اور کسی مذہب میں نہ ملے گی۔

اسلامی کتب خانوں کی یہ تاریخ اور تفصیل جو ہم نے لکھی ہے یہ ان کتابوں کے علاوہ ہے جو اسلام کے دوسرے بڑے بڑے اہم عنوانات پر لکھی گئیں۔ علم تاریخ، علم ادب، فقہ النشر، نقد الشعر اور لغت کے بڑے بڑے ذخیرے ان کے علاوہ اس سیر کی کتابیں صحابہ پر لکھی گئی کتب سیرت، ائمہ مؤرخین اور فقہاء پر لکھے گئے تذکرے پھر معارف و کرامیہ، روافض و خوارج، قادیانیوں اور عیسائیوں ہمایوں اور اسماعیلیوں پر لکھی گئی کتابیں مختصر اور مطول، ان کے علاوہ ہمیں۔ ان سب علمی کاوشوں پر نظر کرتے ہوئے یہ بات بلاخوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ سالک اربعہ کے مقلدین صرف اپنے اپنے ابواب فقہیہ میں بند نہیں رہے مختلف علوم کی منجھداروں میں انہوں نے وہ غوطے کھائے اور پھر اتنی کامیابی اور سرخ روئی سے یہ ان سمتوں پر تیرے کہ تقلید کسی مرتبہ جیل کا نام نہ رہا، یہ اس سڑک کا نام ہو گیا جو عہد صحابہ سے علم کے انہیں پیمانوں سے مسلسل چلی آرہی ہے جو اس وقت علماء کے پاس پڑھنے اور پڑھانے کے ہیں اور ہم ہر نماز میں خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہی لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف انبیاء نہیں ان میں کئی دوسرے بھی ہیں جو ہم تن اللہ کے آگے جھکے ہوئے اور انابت کی دولت پائے ہوئے تھے قرآن کریم کا حکم **وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ**۔ ۳۱۔ انہی کے متعلق ہے۔

ہیں اپنے غیر مقلد دوستوں سے اس باب میں اختلاف ہے کہ وہ پہلے دور کے

- ۱۳ علامہ ابوالولید الباجی المالکی (۵۴۹۲)
- ۱۴ شیخ ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ سبیتی (۵۵۴۳)
- ۱۵ قاضی ابوبکر محمد بن عبداللہ ابن العسری (۵۵۴۶)
- ۱۶ علامہ ابوالولید محمد بن احمد المعروف بابن رشد (۵۵۹۵)
- ۱۷ امام عبداللہ محمد بن احمد الفاری العسری (۵۶۰۱)
- ۱۸ علامہ ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی (۵۶۰۰)
- ۱۹ علامہ ابو زید عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون (۵۸۰۸)
- ۱۰ علامہ محمد بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی (۵۱۱۲۲)

حضرات مشوافع کرام من مقلدی اراکام الشافعی (۵۲۰۳)

- ۱ امام ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی (۵۳۵۸)
 - ۲ علامہ ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی (۵۴۶۳)
 - ۳ امام محمد بن محمد ابو حامد الغزالی (۵۵۰۵)
 - ۴ امام محمد بن عمر بن الحسین المعروف بنجر الدین الرازی (۵۶۰۶)
 - ۵ حافظ زکی الدین ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری (۵۶۵۶)
 - ۶ امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین النووی (۵۶۶۶)
 - ۷ امام حافظ اسماعیل بن عمر المعروف بابن کثیر (۵۷۷۳)
 - ۸ حافظ ابو ذرہ الدمشقی (۵۸۲۶)
 - ۹ حافظ شہاب الدین احمد بن علی المعروف بابن حجر (۵۸۵۲)
 - ۱۰ حافظ عبدالرحمان بن کمال الدین ابوبکر المعروف بحلال الدین سیوطی (۵۹۱۱)
- حضرات حنا بلہ کرام من مقلدی اراکام احمد بن حنبل الشیبانی (۵۲۴۱)

- ۱ قاضی ابویسلی حنبلی (۵۳۵۸)
- ۲ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۵۵۶۱)
- ۳ حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر (۵۵۷۱)

- ۱۳ حافظ ابوالفتح عبدالرحمان بن علی الحموزی (۵۹۷ھ)
- ۱۵ حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی (۶۰۰ھ)
- ۱۶ حافظ امام موفق الدین ابن قدامہ (۶۲۰ھ)
- ۱۷ حافظ تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ (۶۳۸ھ)
- ۱۸ حافظ ابوعبداللہ شمس الدین الذہبی (۶۴۸ھ)
- ۱۹ حافظ شمس الدین ابوعبداللہ بکر بن ایوب المعروف بابن القیم (۷۵۱ھ)
- ۱۱۰ حافظ زین الدین عبدالرحمان بن احمد المعروف بابن رجب (۷۹۵ھ)
- حضرات السادة المنفیه من مقلدی الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان (۱۵۰ھ)

- ۱ حافظ ابوبکر محمد بن ابی سهل الشری (۳۸۳ھ)
- ۲ حافظ ابوبکر علاء الدین بن مسعود الکاسانی (۵۸۷ھ)
- ۳ امام ابوالحسن علی بن ابی بکر برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ)
- ۴ حافظ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن مسعود الشافعی (۷۱۰ھ)
- ۵ حافظ جمال الدین ابومحمد عبداللہ بن یوسف زلیلی (۷۶۲ھ)
- ۶ علامۃ الشیخ ابراہیم الجلی (۷۸۹ھ)
- ۷ حافظ امام بدیع الدین محمود بن احمد العینی (۸۵۵ھ)
- ۸ امام کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الہمام (۸۶۱ھ)
- ۹ حافظ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجیم (۹۷۰ھ)
- ۱۰ مجددائے دہم امام علی بن سلطان القاری (۱۰۱۳ھ)

دنیا میں سب سے زیادہ تعداد حنفیہ کرام کی ہے اس لیے نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس صف میں کھڑے دس اور بزرگوں کی نشاندہی بھی کر دیں جو اس دور آخر میں اسی سلسلہ کے علم کے امین سمجھے گئے ہیں گو ہم انہیں ان چالیس بزرگوں میں ذکر نہیں کرتے ،

- ۱ ابوالاخلاص حسن بن ہمار بن علی الشرنبلالی (۱۰۶۶ھ)
- ۲ علامہ علاء الدین صاحب درمختار (۱۰۸۸ھ)

- ۱۳ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ (۱۱۷۰ھ)
- ۱۴ علامہ السید المرتضیٰ الحسنی الزبیدی ؒ (۱۲۰۰ھ)
- ۱۵ حضرت شیخ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ؒ (۱۲۲۵ھ)
- ۱۶ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ (۱۲۵۲ھ)
- ۱۷ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی (۱۲۷۰ھ)
- ۱۸ علامہ ابن عابدین الشامی ؒ (۱۲۷۲ھ)
- ۱۹ حضرت علامہ طحاوی ؒ ()
- ۱۰ علامہ ناہد الکوثری المصری (۱۳۷۱ھ)

یہ وہ حضرات ائمہ علم ہیں جو اپنے فقہی مسلک میں ممتاز ہوتے ہوئے دوسرے ائمہ علم کو برداشت کر کے چلے، ان کے دلائل پر ردّ اور قبولاً بحثیں تو کیں لیکن کبھی ان پر ضلال و گمراہی کی کمان نہ تانی، نہ یہ کبھی کہا کہ ان کی تائید نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کو کہا کہ انہیں کتاب و سنت سے بغض اور چڑھ ہے جو اختلاف بھی سامنے آئے اجتہادی اختلاف سمجھا اور اپنے صمیم ہونے کے دلائل ترجیح بیان کر دیئے۔

ہم نے پہلے جو چالیس بڑے مسلمان ذکر کیے ہیں یہ فقہ و حدیث کے گہرے سمندروں کے وہ کایاب شاور ہیں جن کے بل بوتے اہل السنۃ والجماعۃ آج بھی آپس میں متحد اور ایک دائرہ میں منسلک سمجھے جاتے ہیں۔ جب فقہی اختلاف علیحدہ علیحدہ جماعت بندیوں میں لے آئے اور ان امتیازات پر مسجدیں علیحدہ علیحدہ بننے لگیں تو پھر یہ اختلاف محنت نہیں رہتا زحمت بن جاتا ہے۔

حضرات سادات حنفیہ کے جو اگلے دس اکابر ہم نے ذکر کیے ہیں وہ پہلے دستِ بزرگوں سے بھی زیادہ اعتدال کے ساتھ چلے ہیں۔ بارہویں صدی کے مجدد حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ اور زیادہ اعتدال کے ساتھ چلے اور ان کے گرد جو علماء اور تلامذہ جمع ہوئے انہوں نے مسالک اربعہ میں اور زیادہ برداشت اور رواداری کی ضابطہ پیدائی۔

ان کے بعد ہندوستان میں علماء دیوبند کی ایک ایسی صفت نظر آتی ہے جو مبارک قلم میں پورے برصغیر ہندوپاک، بنگلہ دیش اور برما میں اس اتحاد و ملت کے داعی رہے جو ان چالیس بڑے مسلمانوں کی قی میراث اور ملی اساس تھی۔ نامناسب نہ ہوگا کہ ان میں سے بھی ہم یہاں دس اہل قلم کا ذکر کر دیں جن پر دیوبند کی تاریخ، بجا طور پر ناز کرتی ہے۔ یوں تو ان میں اور بھی بہت سے بزرگ اہل قلم گزرے لیکن ان میں جو حضرات امت کو اس دور میں کثیر عملی سرمایہ دے گئے ان میں یہ حضرات بہت ممتاز ہیں :

- ۱۔ عمدة المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری ؒ (۱۳۴۶ھ)
- ۲۔ مجددانہ چارہم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ (۱۳۶۲ھ)
- ۳۔ حجة الاسلام حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری ؒ (۱۳۵۲ھ)
- ۴۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی ؒ (۱۳۶۹ھ)
- ۵۔ محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ثم المدنی ؒ (۱۳۸۵ھ)
- ۶۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ؒ (۱۳۹۴ھ)
- ۷۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی ؒ (۱۳۹۳ھ)
- ۸۔ شیخ التفسیر والفتہ مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی ؒ (۱۳۹۴ھ)
- ۹۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المدنی ؒ (۱۳۰۲ھ)
- ۱۰۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب (۱۳۰۳ھ)

علماء دیوبند کے ہم خیال ملتوں میں فرنگی محل کے علماء حضرت مولانا عبدالحیٰ لکھنوی ؒ (۱۳۰۵ھ) حضرت مولانا حسین القضاة (نام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی ؒ (۱۳۰۸ھ) اور ندوہ کے اکابر میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ؒ (۱۳۰۳ھ) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم اور جمعیت علماء کے اکابر میں حضرت مولانا حفص الرحمن سیوہادی (۱۳۸۲ھ) حضرت مولانا محمد میاں اور علامہ حیدر آبادیوں میں حضرت مولانا انوار الازہار قادیانی مولانا ناصر حسن گیلانی اور کئی دوسرے بھی متعدد اہل علم ہونے میں گہرے ہاں سب کا ذکر یہاں نہیں کر رہے کہ (باقی صفحہ پر)

ماہ محرم کے فضائل

عاشورہ کے روزہ کی فضیلت اور

ماہیت بائنی ایام حسنہ ، اخذ ، محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ

جامع الاصول کی احادیث | ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے، تو سرور عالم نے ارشاد فرمایا 'عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ایک روایت حضرت صدیقہٴ عظمیٰ سے منسوب کر کے یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرمؐ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے حکم دیا۔ (المحدث)

حضرت عائشہ صدیقہٴ عظمیٰ سے منسوب ایک روایت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد رسول اللہؐ نے فرمایا 'عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔

حضرت عائشہ صدیقہٴ عظمیٰ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اکرمؐ بھی قبل نبوت یہ روزہ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپؐ نے دسویں محرم کو روزہ کھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ وہ دن تھا جس میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپؐ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک کر دیا اور دسویں محرم کا روزہ اختیاری ہے جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

(مسلم بخاری)

یہی حدیث المم مالک، ابوداؤد اور ترمذی نے بھی لکھ کر آخر میں تحریر کیا ہے کہ

رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو عاشورہ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا فرض نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ اور دوسرے مسلمانوں نے یہ روزہ قبل از فرضیت رمضان رکھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رسول اللہؐ نے فرمایا، اللہ کے دنوں میں سے ماہ محرم کا دسواں دن بھی ہے۔ جس کا جی چاہے، اس دن روزہ رکھے۔ (ابوداؤد)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی زبانی یہ روایت ہے کہ رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک دن دسویں محرم کا ذکر کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا، روزہ عاشورہ وہ ہے جس میں لوگ بزمانہ جاہلیت روزہ رکھتے تھے۔ اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ [بخاری و مسلم]

بخاری کی حدیث ہے کہ عاشورہ کا روزہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور دوسروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو آپؐ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرمادیا اور عبد اللہ بن عمرؓ اتفاق پڑنے پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم میں اس حدیث سے متعلق لکھا ہے کہ جس کو پسند ہو عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نا پسند کرے وہ نہ رکھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ دسویں محرم کی یہودی بڑی تعظیم کرتے اور اسے عید کا دن مانتے تھے اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا، اے مسلمانو! تم روزہ رکھو۔ ایک روایت ہے کہ خبیثہؓ والے عاشورہ کا روزہ رکھتے اس دن عید مناتے، اپنی خواتین کو زیور اور اچھے لباس پہناتے، ان حالات کے پیش نظر رسول اکرمؐ نے فرمایا اے مسلمانو! تم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ [بخاری و مسلم]

لے چونکہ آپ اکثر بیشتر ایام میں روزہ دار رہتے تھے آپ کے روزوں کے دنوں میں اتنا ناقص اثر عفرہ محرم کا دن آجاتا تو اس دن بھی روزہ رکھ لیتے۔ از مترجم۔
لے یہ غیر والے یہودی تھے۔ از مترجم۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ تشریف لاکر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا "یہ کیا بات ہے؟" انہی یہودیوں نے جواباً کہا یہ وہ اچھا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے چھکارا دلایا اور اس یوم نجات کے شکر یہ میں حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا "تمہاری بہ نسبت حضرت موسیٰؑ کی پیروی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا

ایک روایت ہے کہ خیبر کے باشندے یہودیوں سے جو مدینہ میں تھے رسول اکرمؐ نے دریافت کیا "عاشورہ کے دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟" انہوں نے جواب دیا "یہ وہ بڑا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اسے اور اس کے گروہ کو دریا میں غرق کر دیا" اس پر حضرت موسیٰؑ نے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا اور یہ ماہ محرم کا دسواں دن تھا۔ اس لیے اب ہم اس عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

حضرت جابر بن سمرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہم کو بھی اسی دن روزہ رکھنے کی رغبت دلاتے اور ہم سے قول و قرار لیتے تھے لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ نے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور مانعت بھی نہیں فرمائی، نیز ہم سے کوئی قول و قرار نہیں لیا۔ (مسلم)

حضرت طلحہؓ کا بیان ہے کہ اشعث بن قیس حضرت عبداللہؓ کے پاس عاشورہ کے دن آئے جو کھانا کھا رہے تھے، یہ دیکھ کر اشعث بن قیس نے کہا اے ابو عبد الرحمن! آج عاشورہ کا دن ہے۔ اس پر حضرت عبداللہؓ نے جواباً کہا "رمضان کے روزوں کی قیمت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رسول اللہ ﷺ رکھا کرتے تھے لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے

لے ان حضرت عبداللہؓ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔

کے بعد آپ نے ماشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرمادیا۔ اگر تم روزہ دار نہیں ہو تو لو کھانا کھاؤ۔

[بخاری و مسلم]

مسلم بن اکوٹح کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک دن قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص سے فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ جس نے سحری کھائی ہو یا نہ کھائی وہ آج کے دن روزہ رکھے کیونکہ آج ماشورہ محرم ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی سے فرمایا اپنی قوم میں اعلان کر دو یا لوگوں کو مطلع کر دو "ان الفاظ کے رد و بدل میں خود راوی کو شک و شبہ ہے۔ [بخاری، مسلم، نسائی]

نیز عبد الرحمن بن سلمہ نے یہی روایت کی ہے جو ابو داؤد میں ہے۔

حضرت ربیع بنت موزہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ان دیہاتی انصاریوں کے پاس جو مدینہ کے اطراف رہا کرتے ماشورہ محرم کی صبح میں بکھلا بیجا، آج جس نے روزہ رکھا ہو تو وہ پورا کرے اور جس نے نہ رکھا ہو وہ روزہ داروں کی مانند پورا دن گزارے اس حکم کے بعد ہم سب خود روزہ رکھیں اور چوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں اور ہم عبادت وغیرہ کے لئے مسجد جاتی تھیں اگر کوئی بچہ کھانے کے لیے رقتا تو اسے پہلانے کے لیے وہ اونٹنی گڑیا جو ہم خود بناتی تھیں اس بچہ کو دے دیتی تھیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آجاتا تھا۔ [بخاری و مسلم]

اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے۔

قیس بن سعد بن عبادہ کا بیان ہے کہ ماشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے اور روزہ نہ رکھنے کی صورت میں صدقہ فطر دیا کرتے، لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم الہی آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ماشورہ کا روزہ رکھنے یا ممانعت کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، اور ہم لوگ ماشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔

[نسائی]

محمد بن صلیح کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ماشورہ کے دن لوگوں سے بیافت

کیا کیا تم میں سے کسی نے آج کچھ کھایا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں سے بعض روزہ دار ہیں اور بعض بے روزہ، اس پر سرور عالم نے فرمایا تم سب لوگ روزہ پورا کرو، اور اگر دو نواح کے باشندوں کو مطلع کر دو کہ وہ باقی ماندہ دن یوں ہی پورا کریں۔ امام مالکؒ نے لکھا ہے ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے عمارت بن ہشامؓ کو کہلا بھیجا کہ کل عاشوراء کے دن تم روزہ رکھو اور اپنے متعلقین کو حکم دو کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ [موطا]

عبداللہ بن ابی یزید کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ربانی سنا ہے کہ ان سے لوگوں نے عاشورہ کے روزہ کی بابت پوچھا انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور عاشوراء کے دن کو دوسرے دن پر افضل و برتر قرار دیا اور اسی طرح ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں سے افضل و افضل فرمایا ہے۔

عبداللہ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ عاشورہ کے روزہ کو دوسرے دنوں کے روزہ پر فضیلت دینے کی سعی فرماتے اور ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر برتر قرار دیتے تھے۔ [بخاری و مسلم]

ابو قتادہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ سال گزشتہ کے سیئات (جرائم خفیف) کا کفارہ بنا دے گا۔ (ترمذی)

ابن عباسؓ نے رسول اکرمؐ کا یہ ارشاد بھی بیان کیا کہ اگر میں سال آئندہ زندہ رہا تو نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھوں گا۔

نیز ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا جس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ وہ دن ہے جس کی یہودی مسیحی عزت کرتے اور اسے بڑا دن مانتے ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا ہوا آئندہ سال انشاء اللہ دسویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا مگر آئندہ سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہؐ نے رحلت فرمائی۔ (ابوداؤد)

حکم بن اعرج کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں اس وقت

پہنچا جب کہ وہ چادر پیٹے باہر فرم سے ٹیک لگانے بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا ماشاء اللہ
کے روزے کی نسبت معلومات ہم پہنچا دیئے، جواب دیا، 'محرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو
کھاؤ پیو اور نویں محرم روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا کہ سرور کائنات کیا اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟
جواب دیا ہاں اسی طرح۔ (مسلم و ابوداؤد)

رزین لے عطا کی دہائی بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا ہے یہود
کی مخالفت کرتے ہوئے نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھا کر وہ
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عاشورہ شوال کے دس دن اور ہر ماہ
کے تین روزے اور نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتیں یہ چار اعمال رسول اکرم ﷺ نے کبھی ترک
نہیں فرمائے۔ (نسائی)

افضل نماز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان
کے افضل ترین روزوں کے بعد ماہ محرم میں عاشورا کا روزہ ہے اور
پنج وقتہ افضل ترین نمازوں کے بعد صلوٰۃ اللیل (نماز تہجد) افضل ہے۔ (ترمذی، نسائی)

افضل روزہ ایک روایت ہے کہ راوی نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ یا
رسول اللہ! فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ ارشاد
مالی ہوا، 'تہجد کی نماز' پھر پوچھا رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد
گرای ہوا، 'ماہ محرم کا روزہ۔' (مسلم، ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، 'ماہ رمضان کے بعد آپ کس ماہ
میں مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟' جواب دیا، 'اس مسئلہ کو ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے
اس وقت دریافت کیا تھا جب کہ میں آپ کے پاس تھا، اس آدمی نے پوچھا تھا، رسول اللہ
ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینہ میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا،
ہوا تھا، 'ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے
رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ملک بنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ
قبول کی اور اسی دن ایک دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائی۔' (مسلم، ابوداؤد)

احادیث مذکورہ بالا صحاح ستہ میں موجود اور جامع الاصول میں مرقوم ہیں۔
موضوع روایات | حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جس نے ماہ محرم میں جمعرات و جمعہ اور
 ہفتہ ان تین دن کا روزہ رکھا، اس کے نام دو سال کی عبادت
 لکھی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اکرم کا ارشاد بیان کیا ہے۔ آئندہ سال ہم نویں
 محرم کا روزہ رکھیں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو بیچوٹوں
 کے عمل کے خلاف نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سرور عالم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ جس نے یوم زینت
 یعنی ماضور کے دن روزہ رکھا تو گویا اس کے سال بھر کے فوٹ شدہ روزے حاصل
 کر لئے۔

ابو شیخ نے اپنی کتاب ”الثلثاء“ میں رسول اکرم کا یہ ارشاد تحریر کیا ہے کہ ماضور
 کے دن حضرت نوحؑ کو وہ جو دی پر اپنی گشتی سے اترے اور اس دن روزہ رکھا اور اللہ کا
 شکر ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، نیز ماضور کے
 دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور حضرت یونس علیہ السلام کے شہر والوں کی
 بھی اسی دن توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا گیا۔ اسی دن حضرت
 ابراہیمؑ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ماضور کے دن
 جس نے اپنے اہل و عیال پر روزی و سبغ رکھی تو انشاء اللہ تمام سال اس کے لیے
 فراخی رہے گی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور
 رسول اکرم مسند العرش ہیں۔ اور مشہور صحابی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے سردار ہیں سرزمین
 فارس کے سردار حضرت سلیمان فارسی اور ارض حبش کے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔

کاسر دار طووسینا، اور درختوں کاسر دار، درخت سدۃ المنتہی ہے، مہینوں کاسر دار ماہ محرم اور ایام دونوں کاسر دار جمع ہے۔ اسی طرح کلام کاسر دار قرآن کریم اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کا مغز آیۃ الکرسی ہے۔ واضح رہے کہ آیۃ الکرسی میں پانچ خصوصی کلمہ ہیں اور ہر پانچ میں پچاس برکتیں ہیں (مسند فردوس از دہلی) اور حضرت سے یہ منسوبہ روایت ضعیف ہے۔

افضلیت و برتری بندہ ضعیف کا بیان ہے کہ افضلیت و برتری سے متعلق اکثر احادیث میں ہے کہ افضل ترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، میں تم سب کو مطلع کرتا ہوں کہ فرشتوں میں افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، دونوں میں برتر جمعہ کا دن ہے۔ مہینوں میں افضلیت ماہ رمضان کو حاصل ہے، برتر شب لیلة القدر ہے۔ اور خواتین میں حضرت مریم برتر ہیں۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس برتری افضلیت اور سرداری میں کافی فرق ہے لوگو! اسے سمجھو اور غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔

شیخ الفیہا و محمد بن شیخ شہاب الدین ابن حجر ہمشی معری مثنیٰ کہ معظمہ نے اپنی تالیف ”صواعق محرقة“ میں یوم عاشورا کے ضمن میں لکھا ہے، لوگو! اچھی طرح سمجھ لو کہ عاشورا کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ معائب سے دوچار ہوئے اور آپ کی شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مراتب و درجات کی رفعت کا ثبوت ہے اس شہادت کے ذریعہ اہلبیت اطہار کے درجات بلند کرنا بھی اللہ کے پیش نظر تھا۔ اس لیے عاشورا کے دن جو شخص معائب کا تذکرے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں اس کی تلافی و انصافیہ راہوں پر گھٹنے میں مشغول رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کا مستحق ہو سکے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،

”اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

یہی وہ شخصیتیں ہیں جن پر مغائب پروردگار رحمت و کرم ہوتا ہے اور یہی

ہدایت یافتہ ہیں۔

حاشورہ کے دن اِنَاللّٰہ وَاِنَالِیہ راجعون پڑھتے رہنے یا بڑی سے بڑی ٹانگی روزہ رکھنے

کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں۔

خبردار! روافض کی بدعتوں میں مشغول رہو، گریہ وزاری، آہ و بکا، مینہ کوئی، ماتم، غم والہ کے ظاہری اظہار و غیرہ میں مصروف و مشغول نہ ہو۔ کیوں کہ یہ مندرجہ بالا امور دراصل مسلمانوں کے اخلاق عالیہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔

اگر ماتم و نوحہ کی اجازت ہوتی تو رسول اکرمؐ کی رحلت کا دن نوحہ و ماتم کا زیاڈہ **ماتم و نوحہ** سزاوار اور مستحق آہ و بکا ہوتا۔ نیز خارجیوں کی بدعتوں سے احتراز کرو کیونکہ

یہ اہل بیت سے تعصب کرتے ہیں اور جاہلوں کی بدعتوں سے بھی علیحدہ رہو کیوں کہ یہ تباہی کا بربادی سے، بدعت کا اسلام میں نئی رسموں سے اور بدی کا بڑائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اسی تقابل پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز دسویں محرم کو عید کا دن مانتے ہیں، اس دن زیب و زینت کرتے، خضاب و سرمہ لگاتے، نئے کپڑے پہنتے خوب خرچہ کرتے، خلاف عادت، متفرق کھانے اور کچھڑے وغیرہ پکواتے ہیں اور یہ تمام کام ان کے اعتقاد کے مطابق قدیم دستور اور سنت ہوئے۔

مالائکہ ان تمام خرافات کو ترک کر دینا ہی سنت ہے اور مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کے لیے قابل اعتماد روایت یا ثبوت نہیں پایا جاتا۔

بعض محدثین اور علماء سے حاشورہ کے دن سرمہ لگانے، نہالے، مہندی لگانے، کچھڑا پکانے، نئے کپڑے زیب تن کرنے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنے کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ان امور کی انجام دہی کے لیے رسول اکرمؐ کی کوئی حدیث نہیں۔ نیز کسی صحابیؓ سے کوئی روایت مروی نہیں۔ مسلمانوں کے کسی امام یا ائمہ اربعہ یا کسی اور دوسرے امامؓ نے ان امور کو مستحب اور پسندیدہ قرار نہیں دیا اور حدیث کی کسی قابل اعتماد کتاب میں ان امور کو کبھی

انجام دہی کے لیے کوئی مصحح یا ضعیف حدیث نہیں ہے۔

موضوع احادیث | بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماشورہ کے دن سرمہ لگانے سے سال بھر تک نہیں آتیں۔ ماشورا کے دن نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی

اور ماشورا کے دن اپنے بال بچوں پر فراخی کرنے والے کو اللہ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے اور اسی طرح کی اور باتیں کہ اس دن کی نماز افضل و برتر ہے یا اس دن حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوحؑ کی کشتی اسی دن کوہ جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے ذبحہ آکر فرید بنا، یا اسی دن یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام لوٹ کر آئے۔ یہ تمام تراجم احادیث موضوع اور خود ساختہ ہیں۔

رہی بال بچوں پر دل کھول کر خرچ کرنے سے سال بھر تک فراخی کی حدیث اس کے بعض راوی ثقہ نہیں ہیں۔

خارجی جاہلوں نے ماشورا کے دن کو سرور و انبساط کا دن اس لیے بنالیا کیونکہ رافضیوں نے اسے ماتم کا دن مقرر کر لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں خطا کار و خا ظی ہیں، اور سنت نبویؐ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے جسے حافظین حدیث نے بیان کیا ہے۔

حاکم نے مراحت کی ہے کہ ماشورہ کے دن سرمہ لگانا بدعت ہے اور لکھا ہے کہ ماشورا کے دن پتھر کا سرمہ لگانے سے مدت العمر کسی آنکھیں نہیں آتیں۔ یہ قول روایت سر اسر فط اور تعجب خیز ہے۔

نیز امام ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس قسم کی روایات کو حاکم کی مستدرک کے فیصلے کے موافق غلط و بے معنی ہی تحریر کیا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محدثین نے کئی طریقوں سے ان مہمل اقوال کو بے سرو پا بیان کیا ہے۔

علامہ محمد الدین فیروز آبادی مؤلف القاموس نے حاکم کے حوالہ سے لکھا ہے

لے تفصیل کے لیے دیکھئے کتاب السعادة کے آخری اوراق۔ مؤلف علامہ محمد الدین۔

کہ روزہ کے سوائے دیگر اعمال، مثلاً یوم عاشورا کی فضیلت، اس دن دل کھول کر مہرچ کرنا، خضاب، تیل اور سرمہ لگانا اور کچھڑا پکانا وغیرہ، یہ سب موضوع اور خود ساختہ روایات ہیں اور افتراء پر دازی ہے۔

نیز امام ابن قیم نے صراحت سے تحریر کیا ہے کہ عاشورا کے دن سرمہ، تیل اور خوشبو لگانے کی روایات دراصل جھوٹوں کی وضع کردہ ہیں اور خاص کر عاشورہ کے دن سرمہ لگانے کی روایت ان کی اپنی من گھڑت ہے اور اس کی اساس و بنیاد اس روایت کو بناتے ہیں کہ عاشورا کے دن لوگوں کو کھلانے پلانے سے رزق میں سزا جی ہوتی ہے۔

حافظ الاسلام زین عراقی نے اپنی کتاب ”امالی“ میں امام بیہقی کی اسناد کے حوالہ سے رسول اکرم ﷺ سے منسوب یہ حدیث لکھی ہے کہ عاشورا کے دن جو شخص اپنے بال بچوں وغیرہ کو خوب کھلائے پلائے تو اللہ سال بھر تک اس کی روزی میں وسعت و کشادگی کر دیتا ہے۔

پھر اس حدیث کے خاتمہ پر تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی اسناد نرم و کمزور ہیں تاہم ابن حبان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور حافظ ابوالفضل محمد بن نامر نے دوسری اسناد کے تحت اس حدیث کو صحیح گردانا ہے حالانکہ اس کی اسناد کی اکثریت تعدادی سراسر غلط ہے۔

امام بیہقی نے کشادگی رزق کی حدیث کو ابن حبان کی رائے کے علاوہ بھی حدیث حسن لکھا ہے کیوں کہ مصابہ رحمہ کی زبانی مرفوعاً مروی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ کشادگی رزق کی حدیث کے راوی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اگر ان کو باہم یکجا کر لیا جائے تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کشادگی رزق کی روایت کے حدیث ہونے سے امام ابن تیمیہ رحمہ نے انکار کیا ہے اور ان کا یہ انکار دراصل ان کا وہ وہم و شک ہے جو اوپر تحریر کیا گیا ہے۔ نیز امام احمد نے اس حدیث کو صحیح بالذات نہیں مانا ہے اور کسی چیز کو صحیح بالذات نہ

ماننے سے اس کے حسن لغیرہ کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور یہ وہ اصول ہے جسے علم فن حدیث میں حجت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

شیخ محمد سخاوی نے اپنی کتاب ”مقاصد حسنہ“ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ عاشورا کے دن جس نے پتھر کا سرمہ لگایا اس کی مدت العمر آنکھیں نہ آئیں گی۔ اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان کی تیشیوں میں لکھا ہے۔ نیز ذیلی نے حضرت جبریلؑ کی روایت کو ضحاک کے ذریعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی مرفوعاً تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد حاکم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف موضوع و خود ساختہ ہی نہیں بلکہ منکر اور سراسر غلط ہے جیسا کہ اس کے موضوع ہونے کو ابن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں قلم بند کیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت اسی لیے ضعیف و کمرور ہے کہ اہل کمالک راوی احمد بن منصور شونیزی بھی ہے جو احادیث میں اپنی طرف سے الفاظ داخل کرتا ہے۔ جس نے عاشورا کے دن اپنے بال بچوں و عنبرہ کو خوب کھلایا پلایا، اسے اللہ پورے سال بھر خوب وسعت و فراخی دے گا۔ رسول اکرمؐ کی اس حدیث کو طبرانی نے فضائل و فوات اور بیہقی نے شعب الایمان میں تحریر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو ایشخ نے حضرت ابن مسعودؓ کے حوالہ سے بیان کی ہے

نیز فضائل اوقات میں یہ حدیث ابوسعید سے مروی ہونا تحریر ہے اور شعب الایمان میں اس حدیث کو ابوسعیدؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہونا قلم بند کیا گیا ہے اور اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جب ایک کو دوسری حدیث سے ملائیں تو قوت کا فائدہ ہو پیدا ہو جاتا ہے۔

حافظ الاسلام زین عراقی نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث کے بعض راویوں کو حافظ ابن نامر نے صحیح بتایا ہے۔

لیکن ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا ایک راوی سلیمان بن ابی جبیدؓ ہے جو معمول ہے اور اس سلیمان راوی کو ابن جان نے ثقہ قرار دے کر اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

نیز یہ حدیث ایک دوسری حدیث کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مسلمان ہونے کی شرط پر عبد اللہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں درج کیا ہے اور جس کی روایت ابن ابی زبیر کی زبانی تحریر کی ہے اور یہ سند بہت زیادہ صحیح ہے۔

علاوہ ازیں یہی دارقطنی میں جید سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بطریقہ موقوف بیان کی گئی ہے۔ اور یہی حدیث بیہقی نے اپنے شعب الایمان میں محمد بن منقر کی سند سے قلمبند کی ہے۔

اس نوبت پر میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کہتا ہوں کہ اس حدیث کی تصدیق کے بارے میں ہمارے استاد و شیخ نے بکثرت مواخذہ کیا ہے جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔

ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں عقلی کے قول کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہبیم بن شدادؓ راوی بالکل مجہول ہے لیکن ابن جان نے اسے ضعیف وثقہ تحریر کیا ہے۔

شیخ وقت دعالم مدینہ منورہ امام حافظ الشیخ علی بن محمد بن عراقی نے اپنی کتاب تزیید الشریعۃ فی الاحادیث الموضوۃ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جس نے یکم سے نوں محرم تک کاروزہ رکھا۔ اس کے لیے اللہ نے فضا میں چار میل مربع ایک قبہ بنا دیا جس کے چار دروازہ ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی زبانی بیان کی ہے جس میں ایک راوی موسیٰ طویل بھی ہے اور موسیٰ طویل وہ آفت کلہ برکالہ ہے جو حدیث گم ہوتا ہے۔

۱۱ یہ حدیث کہ جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ نے ان ساٹھ سال کی عبادت لکھ دی جس میں نماز روزے بھی ہیں۔

۱۲ جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا۔

۱۳ جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا۔

۴. ماشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دس ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔
۵. ماشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ سات آسمانوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔
۶. عشرہ محرم کے دن جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے امت محمدیہ کے تمام فقیروں کو کھانا کھلا کر شکم سیر کیا۔
۷. جس نے ماشورا کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیئے جائیں گے۔
۸. ماشورا کے دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔
۹. اللہ نے ماشورا کے دن لوح و قلم پیدا کیے۔
۱۰. ماشورا کے دن اللہ نے جبریل فرشتوں، آدمؑ اور حضرت ابراہیمؑ کو پیدا کیا۔
۱۱. ماشورا کے دن ہی اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو ناز و نرد سے نجات دی۔
۱۲. ماشورا کے دن ہی اللہ نے دنبہ کی صورت میں حضرت اسماعیلؑ کا ذبیہ دیا۔
۱۳. ماشورا کے دن فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا۔
۱۴. ماشورا کے روز اللہ نے حضرت ادریسؑ کو رفیع الدرجات بنایا۔
۱۵. ماشورا کے دن اللہ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی۔
۱۶. ماشورا کے دن اللہ نے حضرت داؤدؑ کی بھول چوک معاف کی۔
۱۷. ماشورا کے دن ہی اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا۔
۱۸. ماشورا کے دن ہی قیامت برپا ہوئی۔

یہ تمام مذکورہ بالا احادیث، موضوع اور خود ساختہ ہیں جنہیں ابن جوزی نے حضرت ابن عباسؓ کی زبانی تحریر کیا ہے اور لکھا ہے ان حدیث کے راویوں میں ایک راوی حبیب بن حبیب بھی ہے جو آفت کا پرکالہ ہے اور جوئی احادیث گھڑتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ احادیث کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر سال بھر میں ماشورا کا روزہ فرض کیا۔ اس لیے اے لوگو اس دسویں محرم کے دن روزہ رکھو اور اس روز اپنے بال بچوں و مستحقین کو خوب کھلاؤ پلاؤ، کیوں کہ جس نے اپنے مال و زر و خیر کے ذریعہ ماشورا کے دن

اپنے متعلقین پر کٹا دگی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سال بھر تک کٹا دگی کرتا ہے۔ عاشورا کے دن روزہ رکھو کیوں کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی۔ عاشورا ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ کو بلند درجہ است غایت کیے۔

اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو آتش مزود سے نجات دی۔ ادریسی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت نوحؑ کو کشتی پر سے اتارا۔ عاشورا ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر توراۃ نازل فرمائی۔ اسی روز اللہ نے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے بجائے دنبہ فدیہ دیا۔ اسی دن اللہ نے حضرت یوسفؑ کو جیل سے چھٹکارا دیا۔

اور اسی دن اللہ نے یعقوبؑ کو ان کی قوت بینائی واپس دی۔ اسی دن اللہ نے ایوبؑ سے بلائیں دور فرمائیں۔

یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی دن اللہ نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا۔

اسی دن اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب اگلے پھلے گناہ معاف کیے۔

اسی دن حضرت موسیٰؑ نے دیباے نیل عبور کیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونسؑ کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اس کے چالیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

یابہ حدیث کہ سب پہلا دن عاشورا کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورا پیدا کیا۔

عاشورا کا دن ہی وہ پہلا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینہ برسایا۔ جس نے عاشورا کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے زمانہ روزہ رکھا۔

دسویں محرم ہی وہ دن ہے جس میں تمام انبیاء اور حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا۔
جس نے دسویں محرم کی رات کو شب بیداری کی تو گویا اس نے ساتوں آسمانی مخلوق
کے مماثل عبادت کی۔

جس نے ماشورا کے دن چار رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد ایک
مرتبہ، سورہ اخلاص پچاس مرتبہ تلاوت کی تو اللہ نے اس کے ماضی و مستقبل کے پچاس
پچاس سال گناہ معاف کر دیئے اور ملا اعلیٰ (بلذترین مقام اقدار) میں اس کی سیلے
ایک ہزار نوری منبر بنا دیئے۔

ماشورا کے دن جس نے ایک گھونٹ شربت پلایا تو گویا اس نے ایک لمحہ کے لیے
بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔

ماشورا کے دن جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کھلایا تو وہ پل صراط
پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔

ماشورا کے دن جس نے کچھ بھی خیرات کی تو گویا سال بھر اس نے کئی سائل کو
اپنے در سے واپس نہیں کیا۔

ماشورا کے دن جس نے غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوائے کسی بیمار نہ ہوگا۔
ماشورا کے دن جس نے سہ ماہ لگایا تو پورے سال اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی۔
ماشورا کے دن جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا تو گویا اس نے دنیا جہاں کے تمام
یتیموں کے ساتھ بھلائی کی۔

ماشورا کے دن جس نے کسی کی عبادت کی تو گویا اس نے تمام اولاد آدم کے
مرضیوں کی عبادت کی۔

مذکورہ بالا احادیث کو ابن جوزی نے مومنات میں لکھا ہے اور آخر میں تحریر کیا
ہے کہ ان احادیث کے بیان کرنے والے رولوں کے نام درست ہیں اور یہ راوی بذات خود
ثقة ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ بعض متاخرین نے خود ساختہ احادیث
مرتب کر کے ان ثقہ راویوں کی اسناد سے منسوب کر دی ہیں۔

شہزادہ چارلس کی حقیقت پسندی

مسلمان حکمرانوں کے لیے تازیانہ عبرت

حافظ محمد اقبال رنگونی مانچسٹر

برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس نے برطانوی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام سے سبق لیں اور اس کے بعض روحانی عقائد کی قدر کریں جن سے مسلمان ممالک اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام لیا جاسکتا ہے جو عظیم بین الاقوامی رول ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں اسلام سیکھنے کی آمادگی نہیں ہوگی اور ہم اپنے فطری نظریہ طبعیت کو بیدار نہانت کے ساتھ روحانی کی اہمیت سے متوازن نہیں کریں گے۔ شہزادہ چارلس دنیا میں برطانیہ کے مقام کے عنوان سے ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ (جنگ لندن ۳۱ مارچ ۱۹۵۰ء)

برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس دنیا کے اکثر ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، اس دورے میں ان ممالک کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات اور ان سے تبادلہ خیالات کا انہیں موقع ملا پھر ان ممالک کے مذہبی عقائد و خیالات اور ان کے مذہبی رسم و رواج کو بھی انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا، لیکن موصوف کے فاضلانہ خطاب سے پتہ چلا ہے کہ اسلامی عقائد اور اس کی روحانی تعلیمات نے موصوف کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور موصوف اسلام سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ اس کے روحانی عقائد اور اس کی خوبیوں کے حل الامان اظہار میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔

شہزادہ چارلس نے اس سے قبل بھی اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑے بلیغ اور اچھے انداز میں اظہار کیا ہے۔ موصوف کی ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۳ء کو آنکھسورڈ یونیورسٹی میں مطالعہ اسلام کے مرکز کی سرپرستی قبول کرنے کے بعد، ان کی تقریر اس لحاظ سے بہت

اہم اور تاریخی سمجھی جاتی ہے کہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ولیِ حمد لے اسلامی عقائد اور اس کے روحانی اقدار کو زیرِ دست خراجِ عقیدت پیش کیا اور اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ شہزادہ چارلس کا یہ فاضلانہ خطاب برطانیہ کے انگریزی اجتماع میں بھی شائع ہوا۔ اس کے کچھ اقتباسات آپ بھی ملاحظہ کر لیں۔

شہزادہ چارلس نے کہا کہ قرآن کریم نے خواتین کو جو حقوق تیرہ سو سال قبل دئے تھے مغرب کے لوگ بیسویں صدی کے آغاز میں ان کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ برطانوی ابلاغِ عامہ نے غلط طور پر یہ تاثر عام کیا ہے کہ اسلامی قوانین بے رحمانہ اور غیر انسانی ہیں، حالانکہ قرآن انسانی مساوات اور رحم کی تعلیم دیتا ہے جو اسلام کے شرعی قوانین کی روح ہے، مغرب کو چاہئے کہ وہ اسلام کے اصل پیغام کو جاننے کی کوشش کرے اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر کان نہ دھرے شہزادہ چارلس نے یہ باتیں آکسفورڈ سیربراؤن اسلامک اسٹڈیز میں اسلام اور مغرب کے موضوع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہیں انہوں نے دینِ اسلام، دنیائے اسلام اور اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار اور پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے انسانی تاریخ میں مسلمانوں اور دینِ اسلام کی سنہری اور گراں قدر خدمات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ مغرب اور دنیائے اسلام کے درمیان رابطے کی جتنی ضرورت آج ہے آج سے قبل کبھی نہ تھی اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ایک خطرناک حد تک پہنچ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ برطانیہ میں دینِ اسلام سے عائدہ الناس کی دلچسپی روز افزوں ہے۔ اسلام ہمارے ہر جانب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کو ہمیشہ ایک مخالف قوت اور ایک ممکن دشمن کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مغرب کی اسلام شناسی دنیائے اسلام میں ہونے والے سیاسی ہنگاموں سے متاثر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ہم لفظ انتہا پسند کے معنی اور اس کے استعمال کا بھی بخوبی جائزہ لیں، ہر سچا مسلمان جو مادی زندگی پر روحانی زندگی اور روحانی قوت کا یقین رکھتا ہے اور دنیا میں برصغریٰ ہوئی مادیت پرستی سے بیزار ہو کہ مذہب کی طرف

راغب ہو جاتا ہے اس پر انتہا پسند کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں اسلام سے متعلق بے انتہا لامی نہیں پائی جاتی ہے بلکہ دین اسلام اور مسلمانوں کا مغرب اور مغربی تہذیب پر بے گراں احسانات کی جانب سے بھی شدید بے علمی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں نے مغرب میں آکر ہمیں سائنس، تاریخ، تحقیق، فلسفہ اخوت اور معاشرتی ترقی کے تمام حوالے سے روشناس کر دیا۔ درحقیقت اسلام نے ہی مغرب میں علم اور علمی روایات کی آبیاری کی اسپین میں مسلمانوں کا دور بلاشبہ ایک منفرد اور عظیم دور تھا..... الخ۔ [جنگ لندن ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۳ء]

شہزادہ چارلس ملکہ برطانیہ کے بڑے صاحب زادے ہیں ملکہ برطانیہ ایک عیسائی فرقہ CHURCH OF ENGLAND کی سربراہ ہیں اور عیسائیت کی محافظ DEFENDER OF THE FAITH بھی جاتی ہیں۔ شہزادہ چارلس کے تحت نشیں ہوتے ہی یہ بھاری بوجھ ان کے سر آنے والا ہے لیکن موصوف اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ صرف ایک ہی مذہب کے محافظ ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں چونکہ مختلف مذاہب کے پیروکار آباد ہو چکے اور یہاں کے شہری بن چکے۔ اس لیے وہ تمام مذاہب کے محافظ DEFENDER OF THE ALL FAITH بننا پسند کرتے ہیں۔ برطانیہ کے عیسائی رہنماؤں نے شہزادہ کے اس بیان پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

شہزادہ چارلس کے اسلام کے بارے میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور اسلامی اقدار کے بارے میں موصوف کی سوچ مغرب کے دوسرے رہنماؤں سے بہت مختلف ہے، مغربی مفکرین اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک ایسی کشمکش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسلامی عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات مغرب کی ادا اس نسلوں کو کوئی پیغام سکون نہ دے سکیں، اس کے برعکس شہزادہ چارلس کی کوشش ہے کہ اسلامی دنیا اور مغربی دنیا میں مفاہمت کی فضا پیدا ہو جائے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب مغربی دنیا تعصب و تنگ نظری کے بجائے وسعت قلبی کے ساتھ اسلام سے ملنے پر آمادہ ہو جائے اور پھر وہ دن دور نہیں

جب عیسائی دنیا اپنے مذہب کے تسلسل میں اس کے آخری منظر کو تسلیم کر لے یہ ان کا اس نازک وقت میں اسلام کی آغوش میں پناہ لینا ہوگا۔ یہ قرآن کی پیش گوئی اور اس کا فیصلہ ہے :

”وَمِنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ“ (النساء)

ترجمہ : اور جنہ جنہ فرقتے ہیں اہل کتاب کے سو [حضرت مسیحی] پر یقین لادیں گے اس کی موت سے پہلے ۔

ہم شہزادہ چارلس کو ان کے فاضلانہ خطاب اور اسلام کے بارے میں جرأت مندانہ بیان دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ برطانیہ کے غیر مسلم حوام بھی ان کے اس بیان کی روشنی میں اپنے انداز فکر میں تبدیلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے گی۔
تعب کی بات یہ ہے کہ آج کئی مسلم حکمران اسلامی عقائد و احکام کو کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور غیر اسلامی بیان دینا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں اور ایک یہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو اسلامی عقائد اور اس کے روحانی نافع قدر سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

کاش کہ موجودہ مسلم حکمران وقت کی بغض پر ہاتھ رکھیں اور اسلام کے سنہری اصولوں کا دامن تمام کر غیر مسلم پر اسلام کی صداقت و حقانیت ثابت کر کے انہیں اسلام کے قریب آنے کا موقع فراہم کریں۔

یاد رکھئے عزت و شوکت اسلام ہی سے وابستہ ہے نہ کہ غیر اسلامی مائدہ و الطوار پائلے سے۔ سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کا یہ ارشاد گرامی ہر وقت سامنے رہنا چاہئے :

”فَنَحْنُ قَوْمُ اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ“

اور خدو جانان احمد انصرب العالمین ۔

و عفا

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ، وعلم ذوالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو کھاؤ حلال پاک چیزیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ دو نوعیت کی ہیں، یا تو کھائی جانے والی ہیں، یا نہ کھائی جانے والی ہیں۔ جو نہ کھائی جانے والی ہیں وہ بالاتفاق ناجائز نہیں اور جو کھائی جانے والی ہیں ان کی دو نوعیتیں ہیں، یا تو ان کو حلال راستے سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام۔ اگر حرام راستے سے حاصل کیا ہے تو ان کا کھانا بھی حرام ہے یعنی حقیقتاً اور حکماً تو حلال تھیں مگر حرمت خارج سے آئی یعنی طریقہ حصول حرام تھا اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی اپنی مرضی سے حرام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں حلال روزی حلال راستے سے کمائی، تب جا کر اس کو حلال اور طیب روزی فی جو مقصود ہے اس آیت مبارکہ میں۔

نتیجہ اگر روزی حرام تھی یا حرام راستے سے کمائی گئی تھی اگر اس سے استفادہ کیا اور کھالیا تو جو خون تیار ہو گا وہ بھی حرام ہے اور مستحق جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لا یدخل الجنة جسد غدی بالحرام“ حرام مال سے پلا ہوا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر روزی حلال تھی اور حلال راستے سے حاصل کی گئی اور حلال طریقہ پر استعمال بھی کی گئی تو جو خون اس سے تیار ہو گا وہ

اللہ جل شانہ دھم نوالہ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہو گا اور مستحقِ جنت ہو گا۔

اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے میرے آقا! آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں (یعنی ایسا ہو جاؤں کہ میری ہر دعا قبول ہونے لگے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کے بدلے ایک نسخہ عنایت فرمادیا اور فرمایا کہ ”اطب طعامک تنکن مستجابا للدعوات“ یعنی اپنی روزی حلال پاک کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیلئے دعا نہ کرنا اور اس کے بدلے ایک نسخہ کیا بتا دینا ایک خاص مصلحت کی وجہ سے تھا وہ یہ کہ اگر آپ دعا فرمادیتے تو سب مستجاب الدعوات ہو جاتے جو صرف سنی ہی تک محدود رہتا اور اس نسخہ کیا کے بتا دینے سے ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر ہمیشہ پوری امت رہی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں امت کا خیال ملحوظ فرماتے۔

تو معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو حلال طیب مال کھائے گا، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اور جو اس کی رعایت نہیں رکھے گا بلکہ حرام استعمال کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے مگر پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اسی لیے ہر شخص کو حلال روزی کی ہمیشہ تلاش رکھنی چاہیئے۔ اور حلال ہی استعمال کرنی چاہیئے۔

وَلَا تَقْبَلُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ”اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع

نہ کرو، بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

حصولِ رزق حرام یا فعلِ حرام یہ سب شیطان ہی کی اتباع ہے جو باعثِ ہلاکت ہے، شیطان تو ہر وقت اسی ٹکڑ میں لگا رہتا ہے کہ بنی آدم کو کسی نہ کسی راستے سے بہکانے اور واصلِ جہنم کرے۔ چنانچہ وہ آج بہت حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب

بھی نظر آتا ہے اور انسان خصوصاً مسلمان جس میں ہر وقت خوفِ خدا ہونا چاہئے، وہ بالکل ہی منکر نہیں کرتا کہ مجھے کس واسطے پرچلنا چاہئے۔ قرآن کریم نے تو کھلا ہوا دشمن بتلایا ہے مگر افسوس کہ انسان اس کھلے ہوئے دشمن سے بھی اجتناب نہیں کرتا اور دنیا میں سارے شیطانی و طاعونی کام کر رہا ہے اور انجام سے بے فکر ہو گیا ہے۔ درحقیقت آج نہیں تو کل میدانِ محشر میں اس کو پشیمانی اٹھانی پڑے گی، لوگ شیطان کو لعن طعن کریں گے، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں لعن طعن کرتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے۔ ان اللہ وعدہ کدہ وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم اے شک اللہ تعالیٰ نے حق وعدہ کیا تھا اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا (مؤمنین کو اچھا ٹھکانا دے دیا) اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اب مجھے کیوں ملعون کرتے ہو بس میری خطا تو صرف اتنی ہے کہ میں نے تم کو غلط راستے پر بلایا تم نے میری آواز پر لبیک کہہ دیا تو اب اپنے آپ کو طاعت کرو مجھے کیوں طاعت کرتے ہو۔ تم نے میری آواز پر کیوں لبیک کہا اور کیوں میرا کہنا مانا، میں نے تو اپنی بات منوانے میں نہ تم پر زبردستی کی نہ ظلم کیا، نہ کوئی تشدد اختیار کیا، بلکہ میں نے تو آواز لگائی تھی، تم نے میرا ساتھ دیا، اب آؤ میرے ساتھ جہنم میں رہو۔ اس وقت انسان پھٹائے گا مگر اس کا پھٹنا نفع نہیں دے گا، دنیا میں دوبارہ واپس آکر نیک اعمال کرنے کی قسم کھائے گا۔ لیکن وہاں تو دنیا میں لوٹنا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا تو وجود ہی نہیں رہے گا لوٹے گا کہاں؟ پھر بہت نادم و مایوس ہوگا اور عذابِ بھگتارہ جائے گا۔

اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اپنے کھلے دشمن شیطان سے اجتناب کلی رکھے اور ہر وقت اللہ جل شانہ سے معافی کا خود دستکار رہے اور ڈرتا رہے۔ اگر بوجہ غیبت کسی کوئی شیطانی فریب اس کو آگے بکھرے، فوراً خدا کے دربار میں حاضر ہو جائے اور دل سے حقیقی التوبہ کرے، وہ مالکِ حقیقی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

بے شک حقیقی توبہ ہر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے توبہ کرتا ہو، زبانی نہ ہو، دکھائے

کی نہ ہو، عی نہ ہو بلکہ حقیقی توبہ کی تین شرطیں ہیں جب تک تینوں نہ ہوں گی، وہ توبہ نہیں مذاق ہے۔

۱۔ سب سے پہلے آدمی اس جرم سے نکلے جس میں ملوث ہے۔

۲۔ اپنے کیے ہوئے جرم پر دل سے نادم و پشیمان ہو۔

۳۔ آئندہ پھر سے نہ کرنے کا عزم کرے۔

جب صدق دل سے توبہ کر لے گا تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ فرمایا گیا،

التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

دوسری بات فرمائی گئی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے

اس کو سکون میسر نہ ہو۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو جرم ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے اور خدائے پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے

اور سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو جرم سے نہ توبہ باز آئے اور نہ توبہ کرے بلکہ

یہ تو ایک طرح کی بغاوت ہے اللہ جل شانہ کے قانون سے۔ اور ناقابل معافی

جرم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہیں کہ اگر بندہ معافی

مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس معافی مانگنے کا الگ ثواب

بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ نیز فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ میرے اس بندہ

کے گناہ کے آثار و نشان بھی زائل کر دو تاکہ کوئی چیر گواہی کی باقی نہ رہے جو ثبوت

بن سکے۔ اس کے برخلاف دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ مجرم کو معاف تو کر دیتے ہیں

مگر اس کے جرم کو شائع کر دیتے ہیں اور حکم دے دیتے ہیں کہ اس کا فائل محفوظ

کر دو۔ تاکہ اگر کبھی آئندہ جرم کرے تو یہ فائل پھر کھولا جائے۔

خدائے پاک کی اس رحمت خاصہ اور مہربانی کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مالک

حقیقی کے سامنے سجدہ کر لے اور معافی مانگنے سے کرا لے تو یہ اس کی شقاوت

ہے جو دنیا میں تو رسوا کر ہی دیتی ہے آخرت بھی برباد کر دیتی ہے (بقیہ مسئلہ پر)

ظہور فساد

استاذ عالم

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْكَ النَّاسُ (الایہ)

ترجمہ: خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے....

یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں؟ ظہور فساد کیسے ہوتا ہے اور مخلوق کس طرح اس کے دوچار ہوتی ہے۔

مکرور میں فساد انسان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر غصہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اعتدال پر قائم ہے۔ یہ اعتدال اور توازن اللہ کی جانب سے ہے۔ یہی اس کی صلاح ہے۔

امام رابع اصنافی لفظ ظہور کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

ای کثر و شاع یعنی اضافہ ہوا اور پھیل گیا۔ (میزان الامام رابع)

لفظ فساد کی تشریح کرتے ہوئے امام رابع فرماتے ہیں،

الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان

الخروج عنه او كثيرا وبغضاده الصلاح

ويستعمل ذلك في النفس والبدن والاشياء

الخارجية عن الاستقامة۔

گویا ظہور فساد سے مراد مخلوق کا فطرت سنت الہی اور حد اعتدال سے انحراف اور باہر نکل جانا

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

الَّذِي خَلَقَ هُمُوعِي وَالَّذِي قَدَرُ فِعْدِي۔

وہ پروردگار جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا

جس نے تدبیر بنائی۔ پھر راہ دکھائی۔

(الاعلیٰ ۲-۳)

اس ذیل میں ابو حیان فرماتے ہیں،

ای خلق کاشی فسواہ بعیث لعمیلت متعلوفا

بل متناہی احکام وامن للذلالۃ علی

پروردگار نے تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر انہیں درست

اور متناسب بنایا اگر اس میں کوئی نقص نہ پایا جائے

انہ صادر من عالم حکیم
والبحر المعیط لابی حیان (۳۵۶۸)
اور کل عالم کو انسان کے اعتبار سے مناسب ہو جائے
اور اس بات پر طاعت کریں کہ اسے کسی باخبر اور حکمت
والی ذات نے بنایا ہے۔

الذی ظہر کی تشریح کرتے ہوئے علامہ زعزری فرماتے ہیں :
قدر کل حیوان ما یصلحہ فہداه الیہ
وہرفہ وجہ الاستغاثہ بہ
(الکشاف ج ۴)
تمام ذی روح کے لیے ایسی تدبیر تجویز فرمائی جو انکے
لیے مناسب ہو پھر ان کی طرف انہیں ہدایت دی
اور انہیں ان راستوں اور طریقوں سے آگاہ کیا جن کو
وہ ان کا استعمال کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں :
ای قدر کل مخلوق وحیوان ما یصلحہ
فہداه الیہ، وہرفہ وجہ الاستغاثہ بہ
(روح المعانی ۱۰۴/۳۰) وایضاً
التسہیل لعلوم القرآن ج ۲ (۱۹۳)
تمام مخلوق اور ذی روح کے لیے ایسی تدبیر تجویز
فرمائی جو ان کے لیے مناسب ہو۔ پھر ان کی طرف
انہیں ہدایت دی اور انہیں ان راستوں اور طریقوں
سے آگاہ کیا جن سے وہ انکا استعمال کر سکیں اور
فائدہ اٹھا سکیں۔

یہ ہدایات متعلق ہیں ان تمام چیزوں سے جن سے اہل دنیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علامہ زعزری
اس ذیل میں فرماتے ہیں :

وہدایات اللہ للانسان الی ما لا یجد
من مصلحہ وما لا یحصر من حوائجہ فی
الغذایۃ وادویۃ و فی ایوب و دنیاہ
و دینہ
(الکشاف ج ۴)
اور اللہ کی یہ ہدایات انسان کے لیے مفید چیزوں سے
مستفیع کرائے والی ہیں اور ان سے روکنے والی
نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کی غذا و علاج اور دنیا کو
دین کی جملہ ضرورتوں کی تکمیل کولانے والی ہیں اور
ان پر بے جا پابندی لگانے والی نہیں ہیں۔

زمین پر فساد کا ظہور مختلف چیزوں اور متعدد راستوں سے ہوتا ہے مثلاً :
خفا، مکہ الارض، کرہ کتب، جمادات، نباتات، حیوات اور انسان کے فطری توازن میں بگاڑ
(دینی معجزہ)

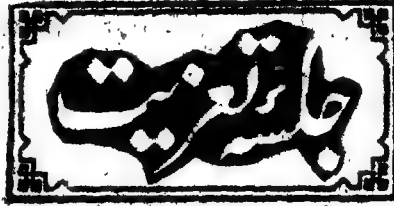
سٹیلاٹ کے ذریعہ قادیانیت کی ارتدادی تبلیغ

قادیانی گروہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے (سٹیلاٹ کے ذریعہ ”مسلم ٹیلی ویژن“ احمدیہ کے نام سے ٹیلی ویژن پر دنیا بھر میں اسلام کے موضوع پر مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کر رہا ہے۔ پروگرام کے آغاز پر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے دو منارے اور ان کے درمیان جوڑے دی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر دکھائی جاتی ہے یوں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام ایک صحیح اور خالص اسلامی پروگرام ہے اور یہ کہ قادیانیت دراصل اسلام کا ایک حصہ ہے حالانکہ یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جسکی بنا پر امت مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کو کافر، مرتد اور زندقہ قرار دیا اور آج تک امت قادیانی گروہ کو کافر و مرتد تصور کرتی ہے۔ قادیانی گروہ کا ”مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ“ کے نام پر ٹیلی ویژن پر نشریات کا جاری کرنا مذہب کے نام سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے۔

اس لیے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانیت کے دھوکے میں نہ آئیں۔

یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی نے اپنے ایک اجلاس منعقدہ اپریل ۱۹۶۳ء کو کراچی اور حکومت پاکستان نے ۲۷ ستمبر ۱۹۶۳ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔

قادیانی مذہب کیا ہے ان کے عقائد و عوام کیا ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے شائع شدہ لٹریچر مطالعہ کریں اور اس کے دفتر سے رابطہ قائم کریں۔

یہ حادثہ وفات حضرت مولانا وحید الزماں صاحب قاسمی کیرانوی »
بانی، النادی الادبی سابق معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

آج مورخہ ۱۹، رزی قعدہ ۱۴۱۵ھ کو طلبہ دارالعلوم دیوبند کی عربی انجمن الشادی الخدیجی کی جانب سے ایک تقریبی جلسہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی عداوت میں منعقد ہو جس میں حضرات اساتذہ اور النادی الادبی سے وابستہ طلبہ نے شرکت کی۔ جلسہ کا آغاز جناب قاری محمد حنان سعدی معین التوحید دارالعلوم اور عزیزم قاری محمد حنان سلمہ منصور پوری متعلم دارالعلوم کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اس کے بعد حفرة الالاساز حضرت مولانا وحید الزماں صاحب قاسمی کیرانوی سابق معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند و بانی النادی الادبی رحمہم اللہ سے شرف تلمذ رکھنے والے اساتذہ دارالعلوم میں حضرت صدر جلسہ کے علاوہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب جناب مولانا مجیب اللہ صاحب، جناب مولانا نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی، جناب مولانا خواجہ شرف نور صاحب، جناب مولانا محمد سلمان صاحب بخنوری اور شوکت علی قاسمی بستوی نے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کیا، مقررین حضرات نے حفرة المرحوم کے گونا گوں اوصاف و کمالات، خداوند خوبوں، بے مثال انداز تعلیم و تربیت، سوہر شماسی و مردم گری دارالعلوم اور طلبہ دارالعلوم کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور ان کی وفات حسرت آیت کو دارالعلوم، عربی زبان و ادب، دینی مدارس اور پوری علمی و ملی دنیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان متبادر دیا، اور طلبہ کو ان کے عزیزین محکم اور جہد مسلسل سے بھرپور مقابلہ رشک زندگی کو مشعل راہ بنانے، ان کی گرامت قدر

تصنیفات سے بھرپور استفادہ اور حضرت المرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کرنے کی تاکید کی۔

اخیر میں ایک تجویز تعزیت بھی منظور کی گئی جس میں حضرت کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کے لیے رفع درجات اور پسماندگان کے صبر جمیل کی دعا کی گئی ہے۔

حضرت صدر محترم کی دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

رئیس هیئۃ الامشرف للنادی الادبی :

محمد عثمان مہدی

تجویز تعزیت | النادی الادبی دارالعلوم دیوبند کا یہ اجتماع حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ وفات پر اپنے گہرے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہِ خداوندی میں حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لیے دست بدعا ہے۔

حضرت مولانا رحمہ اللہ ۱۳۸۲ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے اور اسی وقت سے دارالعلوم دیوبند کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ان کی خدمات کے باب کا آغاز ہوا۔ النادی الادبی دارالعلوم دیوبند بھی حضرت مولانا وحید الزماں صاحب ہی کی یادگار ہے کہ حضرت موصوف نے طلبہ دارالعلوم کے درمیان ذوق عربیت کو عام کرنے اور طلبہ دارالعلوم کو عربی زبان میں تقریر و تحریر کی مشق کرانے کے لیے یہ انجمن قائم فرمائی تھی پھر عرصہ دراز تک وہ اس کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی فرماتے رہے۔

عربی زبان و ادب کی خدمت اور طلبہ عربی کی بہتر تعلیم و تربیت سے حضرت مرحوم کو اتنا خصوصی شغف تھا کہ گویا یہی چیز ان کی زندگی کا نصب العین تھی انہوں نے زندگی بھر ان مقاصد کے لیے بے پناہ محنت کی اور نہایت شاندار خدمات اور کوششیں کیں۔

خداوند عالم نے ان کی خدمات کو اتنا قبول عالم فرمایا کہ ان کا حلقہ نہیں دارالعلوم

اور طلبہ دارالعلوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ کتنے ہی مدارس عربیہ میں انٹادی الادبی کے انداز پر انجمنیں قائم ہیں اور ہندوستان و پاکستان کے ہر مکتب خیال کے مدارس عربیہ حضرت مولانا کی علمی و ادبی خدمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔

دعا ہے کہ جس پروردگار نے اس دنیا میں حضرت مولانا کی خدمات کو قبول حاکم عطا فرمایا وہ آخرت میں ان کے اعمال کو حسن قبول عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کرے اور درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ جملہ سپانندگان متعلقین اور تلامذہ کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین۔

بقیہ : دنیائے مذہب میں

ان حضرات کی تالیفات پوری امت کے لیے بحال اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ یہاں ہمارا اصل موضوع حدیث و فقہ کے علمی معرکوں اور اختلافی موضوعات میں اعتدال و رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کر لے کے احساس کو اجاگر کرنا ہے اس لیے ہم یہاں علماء دیوبند کے انہی مشہور اہل قلم کا ذکر کر رہے ہیں جنکی حکیمانہ پالیسی کے تحت آج بھی برصغیر پاک و ہند بھکدوش اور براہ راست کے مصافحات میں مسلکی اور فقہی رواداریاں اور بین الاقوامی اتحاد پایا جاتا ہے۔

بقیہ ظہور فساد

پیدا ہو جانے سے۔

(ب) انسانی خلق اور ممانات میں غیر فطری تبدیلی ہو جانے یا ان کا غیر فطری استعمال کرنے یا انہیں خائن کرنے سے۔

(ج) انسانی معاشرے اور معاشرتی آداب و اطوار کو ربانی ہدایات سے بے یار کرنے یا بالاعتمال استوار کرنے سے۔

(د) زمین پر ربانی ہدایات سے بے نیاز دنیاوی معاشرتی معاشرتی عمرانی اور روحانی نظام برپا کرنے سے۔ دیر۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا یہ مسجد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پر دیگر اہم کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو تنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی، عجمین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی متر اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعارف دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درس گاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ اگر نازیں ادا کریں گے خوش قسمت ہیں مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے اس لیے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لے کر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات جو گئی جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام معائبِ آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

پستہ

ڈرافٹ و چیک کیلئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر ۶، ۳۰۰
مئی آرڈر کے لیے: (حضرت مولانا) مولانا محمد علی عثمانی، مہتمم دارالعلوم دیوبند، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، دیوبند

بین کوڈ نمبر ۲۳۷۵۵۳

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 23429
COD - 01336
PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

شمارہ

ماہ صفر ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۹۵ء

جلد ۸

سالانہ : 60/-

فی شمارہ : 6/-

تنگراں :-
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مدیر :-
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل سحر کاپتہ

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دیوبند، سہارنپور

پو پی

سالانہ { سودی عرب افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰/- روپے
بدل { پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
اشتراک { بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
ہندوستان سے ۴۰/-

فہرست مضامین

صفحہ	بیمار ش بخمار	بیمار شات	جبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسی	حرف آغاز	۱
۸	امیر الہند حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب	خطبہ صدارت	۲
۱۹	ڈاکٹر عبدالعید کیری باغ روڈ منو	حضرت ابوالیوب انصاریؒ کی آخری وصیت	۳
۲۵	محمد مدیح الزماں صاحب	دیوبند کی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات	۴
۳۲	عبدالحمد نعمانی 'بہادر شاہ ظفر' ناگ نئی دہلی	یکساں سول کوڈ کے محرکات و اسباب	۵
۴۰	مولانا محمد عثمان صاحب منصور پوری	روداد مناظرہ	۶
۵۱	ما فدا محمد اقبال رنگونی انچسٹر	چیمپیا کے مسلمان	۷
۵۶	مولانا مرغوب الرحمن ہتھم دارالعلوم دیوبند	تجوید عزیمت	۸

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

● ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دستہ کو روانہ کریں۔

● چوں کہ رجسٹری نہیں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے دی، پی میں صرفہ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیف دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام آقا کی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۱۰۰ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

وقعۃ الواقعہ

دنیا کی سب سے بڑی دینی تحریک ”جماعت تبلیغی“ کے سربراہ اور امیر حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی (حضرت جی) ۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۰ جون ۱۹۹۵ء کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

برصغیر ہی نہیں بلکہ ایشیا و یورپ میں دین سے معمولی تعلق رکھنے والا کون مسلمان ہوگا جو ”حضرت جی“ کے نام نامی اور دعوت و تبلیغ سے متعلق ان کی انتھک جدوجہد اور بے پناہ خدمات سے آشناء ہو؟ حضرت مولانا مرحوم ایک بلند پایہ عالم، محقق، استاذ، صاحب نظر، محدث، متبع سنت، بزرگ، لاکھوں افراد کے پیرو مشد اور جماعت تبلیغی کے بانی و معمار حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی دہلوی قدس سرہ کے ساختہ و پرداختہ اور معتمد و خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا دھلویؒ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں اپنے جاری کردہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جن لوگوں پر اطمینان و اعتماد کا اظہار فرمایا تھا ان میں ایک تھے مولانا انعام الحسن مرحوم و مغفور بھی تھے اس لیے حضرت مولانا کی وفات تنہا ایک فرد کی وفات نہیں۔ صرف ایک عالم دین کی رحلت کا حادثہ نہیں بلکہ ایک دور کا اختتام، ایک روایت کا خاتمہ اور ایک باب عقیدت و محبت کا انسداد ہے اور بلا تردید کہا جاسکتا ہے :

”محان بنیان قوم تہدما“

ضلع مظفر نگر یو پی کے مشہور مردم خیز اور ملی و ثقافتی قصبہ کاندھلہ میں ۱۸ جمادی الاول ۱۳۱۵ھ

۱۳۳۴ھ موافق ۲۰ فروری ۱۹۱۸ء چار شنبہ کو پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔

مولانا انعام الحسن، بن مولانا اکرام الحسن، بن مولانا رضی الحسن، بن مولانا حکیم محمد ابراہیم، بن مولانا نور الحسن، بن مولانا ابوالحسن خاتم شوی مولانا روم حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہم اللہ علیہم جن بن صاحب فیض بزرگ "حافظ منگلو" کی خدمت میں قرآن پاک حفظ کیا، اور اپنے نانا مولوی حکیم عبدالحمد بدولوی سے اردو، فارسی کا درس لیا اور خوش خطی کی مشق کی۔ تقریباً نو سال کے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت قدس سرہ اپنے ساتھ نظام الدین دہلی لائے اور یہیں رہ کر حضرت مولانا دہلوی اور حضرت مولانا احتشام الحسن سے عربی صرف، نحو، ادب فقہ وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر آگے کی تعلیم کے لیے ۱۳۵۲ھ میں مظاہر علوم سہارنپور میں داخل ہوئے۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی سابق امیر جماعت تبلیغی کی رفاقت میں مظاہر علوم کے اساتذہ مولانا صدیق احمد کشمیری، مولانا عبدالشکور، مولانا قاری سعید احمد صدیقی اور مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی سے شرح ملا جامی، کنز الدقائق، اصول الشاشی، میر قطبی، قطبی تصدیقات وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں ۱۳۵۲ھ میں مظاہر علوم ہی میں دورہ حدیث کی کتابیں صمیم بخاری، صمیم مسلم، جامع ترمذی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب اور حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری کی خدمت میں علی الترتیب پڑھیں اور دورہ حدیث کی بقیہ کتابیں یعنی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الآثار للطحاوی نظام الدین دہلی میں حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی سے مکمل کیں۔

تعلیم سے فراغت کے بعد جماعت تبلیغی سے وابستہ ہو گئے اور حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی کے حکم سے دعوت تبلیغ کے لیے طویل طویل دوروں پر گئے۔ حضرت اقدس دہلوی سے بیعت بھی ہوئے اور ماحل سلوک طے کر کے ۱۳۶۳ھ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔

امیر جماعت حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی کی وفات ۱۳۸۵ھ کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے بحیثیت امیر جماعت مولانا مرحوم کا انتخاب فرمایا، اگرچہ اس انتخاب پر اس وقت بعض حلقوں سے اظہار حیرت کیا گیا لیکن بعد کے حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ انتخاب نہایت مناسب، موزوں اور درست تھا۔

اس انتخاب کے بعد دعوت تبلیغ کے اس ہمہ گیر کام کی پوری ذمہ داری مولانا مرحوم کے کاندھوں پر آگئی تھی جسے انہوں نے نہ صرف بحسن و خوبی انجام دیا بلکہ اس کے دائرہ عمل میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، اذہر کئی سالوں سے صحت خراب رہی مگر مقصد کی دمن اور کام کی لگن میں صحت کی خرابی سے بے پرواہ ہو کر طویل طویل ملکی و غیر ملکی دورے کرتے رہے اور وعظ و خطبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اسی مسلسل محنت نے مولانا مرحوم کو اندر سے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔

مولانا مرحوم اسلامی علوم حدیث، فقہ، نحو، لغت وغیرہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین میں جب دورہ حدیث کا سلسلہ قائم ہوا تو بخاری شریف کا درس آپ ہی سے متعلق کیا گیا، تقریباً چالیس سال کی طویل مدت تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا اور مروجہ نصاب کی تقریباً سب ہی کتابیں زیرِ درس رہیں، آخر میں معارج ستہ میں سے کوئی ایک کتاب زیرِ درس رہی مگر قریب کے چند سالوں سے خرابی صحت اور غیر معمولی ضعف کی بنا پر یہ خوش گوار سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔

مولانا مرحوم کا آخری تبلیغی سفر ضلع مظفرنگر کے قصبہ کسیرہ کا ہوا وہاں سے فارغ ہو کر وطن کاندھلہ ایک روز قیام کر کے ۸ محرم کو نظام الدین مرکز واپس ہو گئے۔ یہیں ۱۰ محرم ہفتہ کی رات میں تقریباً نو بجے دل کا سخت دورہ پڑا، فوراً ہسپتال لے جائے گئے، جہاں ڈاکٹروں بالخصوص امراض القلب کے عالمی شہرت کے معالج ڈاکٹر خلیل اللہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ تین گھنٹوں تک کوشش میں لگے رہے مگر وقت موعود آچکا تھا اور دین کا داعی چہد گھنٹوں کی علالت کے بعد تقریباً ڈیڑھ بجے شب میں اپنے ہزاروں متعلقین اور لاکھوں مریدین و مسترشدین کو اللہ کے حوالہ کر کے خود اس کی آغوشِ رحمت میں پہنچ گیا۔

موت ایک لابدی حقیقت ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے لازمی طور پر اس سے دوچار ہو گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت لیکن اللہ کی راہ اور عشقِ الہی میں جان دینے والا مرد مومن مگر کبھی مرنے نہیں۔

ہرگز نہ میر و آنکھ دہش زندہ بعشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما بلاشبہ مولانا مرحوم بھی اسی راہِ عشق کے قیل ہیں جن کا نام و کام انشاء اللہ زندہ و باقی رہے گا۔

دارالعلوم دیوبند میں بذریعہ دفتر جمعیت علماء ہند تقریباً ساڑھے پانچ بجے صبح کو حادثہ فاجہ کی خبر پہنچی، اس وقت مسجد کے مالک سے اس وحشت اثر خبر کا اعلان ہوا اور دیکھتے دیکھتے دارالعلوم کا چھپاتا ہوا زعفران زار ماحول غم و الم کی فضا میں تبدیل ہو گیا، دارالعلوم سے جنازہ میں شرکت کے لیے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب مہتمم حضرت صدر المدین مولانا نصیر احمد خاں صاحب، ناظم تعلیمات حضرت مولانا قمر الدین صاحب، استاذ حدیث حضرت مولانا سید ارشد مدنی وغیرہم کے علاوہ چار پانچ سو طلبہ مختلف سواریوں سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے اور بقیہ اساتذہ و طلبہ ترقی درجات اور مغفرت کی دعاؤں میں مشغول رہے۔

تقریباً ڈیڑھ بجے ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اب حضرت جی اس دنیا میں نہیں رہے اور نصف گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اس الم ناک حادثہ کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور کچھ وقفہ کے بعد ہی سے فون اور ٹیکس اور ملک و بیرون ملک سے جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کی اطلاعات آنی شروع ہو گئیں، دن گزار کر ۶ بجے شام کو نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے ہی ہر چار طرف سے لوگ انڈر پڑے، ہایوں مقبرہ کے متصل نرسری پارک کے وسیع میدان میں بعد نماز مغرب جنازہ کی نماز ادا کی گئی، مگر یہ وسیع میدان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گیا۔ ایک مختار اندازہ کے مطابق ڈھائی تین لاکھ کا مجمع جنازہ میں شریک رہا۔ ملک کے شہروں کے علاوہ سعودی عرب، قطر، عرب امارات وغیرہ سے بھی متکلفین براویٹ جہازوں کے ذریعہ پہنچ گئے تھے۔

راقم الحروف کے قدیم و نہایت شفیق استاذ حضرت مولانا عبد القیوم بکراوی ۶ رزدوالحجہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۸ مئی ۱۹۹۵ء چار شنبہ کو دارفانی سے رحلت کر گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

حضرت استاذ محترم ایک علمی و دینی گمراہ کے چشم و چراغ تھے، آپ کے دالامافزار معنائ صاحب حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کے مجاز بیعت تھے اور والد ماجد حضرت مولانا عبد الرحمن دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے اکابر خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔

حضرت الاستاذ ۳۴ محرم ۱۳۳۳ھ کو اپنی نانہال راجہ پور سکھ خلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی ۱۳۳۵ء میں کانپور کے مشہور عربی مدرسہ اشرف العلوم میں داخل ہوئے اور یہاں تین چار سال زیر تعلیم رہے ۱۳۳۵ء میں دارالعلوم دیوبند پہنچے اور مسلسل پانچ سال وہاں رہ کر مروجہ نصاب کی تکمیل کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ، حضرت مولانا سید اصغر حسینؒ یونہی حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ، حضرت مولانا رسول خاں ہزارویؒ وغیرہ اساتذہ دارالعلوم سے دورہ حدیث پڑھ کر ۱۳۵۰ء میں فارغ التحصیل ہوئے، اور ۱۰ محرم ۱۳۵۱ء میں مدرسیت العلوم سرانے میر میں حضرت شیخ المشائخ مولانا عبدالغنی پھولپوریؒ بانی مدرسہ کی طلب پر استاذ مقرر ہوئے پھر تعلق زندگی کے آخری ایام تک قائم رہا۔

راقم الحروف نے ”تذکرہ علماء اعظم گڑھ کی ترتیب کے زمانہ میں حضرت الاستاذ کی خدمت میں ایک خط لکھ کر گزارش کی تھی کہ اپنے والد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن بکمرادی قدس سرہ کے حالات تحریر فرمادیں، چنانچہ حسب درخواست وہ تحریر لکھ دی، اس کے آخر میں لکھتے ہیں، ”جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر ۱۳۵۰ء میں مکان آیا تو آنے کے ساتھ ہی

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ بانی مدرسہ بیت العلوم سرانے میر میں جو میرے والد کے پیر بھائی اور حقیقی دوست تھے، ۱۰ محرم ۱۳۵۱ء میں مجھے مدرسیت العلوم میں مدرس رکھ لیا۔۔۔۔۔ اب میری ملازمت کو چھالیس سال ہو رہے ہیں، بزرگوں کی دھماکا اثر ہے کہ حوادث و مصائب کے باوجود اپنے زمانہ تک علوم دینیہ کی خدمت کا موقع ملا، اب میری حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بقیہ زندگی بھی انہیں طلبہ و علماء و صلحا کی خدمت میں گذرے اور انہیں سے تجہیز و تکفین کرائے اور حشر اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہو۔“

یہ سوال ۱۳۳۵ھ کی تحریر ہے اس حساب سے کل مدت تیس ۶۵ برس ہوتی ہے ۶۵ سال کا یہ طویل زمانہ صرف ایک مدرسہ میں گذار دیا جس کی مثال اصحاب درس علماء میں کم تر ہی ملے گی مولانا کو بیت العلوم سے خلق عشق کی خدمت تھا اس سے دوری اور فرقت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ سادگی تواضع اور خوش خلقی میں سلف صالحین کا نمونہ تھے پابند اوقات اس جیسے تھے کہ اس میں (بقیہ صفحہ پر)

امیر اہل سنت مولانا محمد صفی الرحمن
صدر ایجوکیشنل بورڈ

خطبہ صدارت : (جو)

حکومتِ عریضہ کافر نس میں

یکم جون ۹۵ء یکم محرم ۱۴۱۶ھ کو جامع مسجد مراد آباد میں پڑھا گیا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.....
الابعد !

برادرانِ اسلام، بزرگانِ ملت اور حاضرینِ کانفرنس۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم اجلاس کی صدارت کی عزت بخشی۔ میں اس عزت و رتبہ کو اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ سمجھ کر اس کے قبول کرنے سے شاید پس و پیش کرتا لیکن مقصد کی اہمیت اور وقت کی ضرورت نے بلاچوں و چراقیوں حکم پر مجھے مجبور کر دیا۔

حضرات جس داعیہِ عمل اور جذبہِ خیر نے اس گرم موسم میں آپ کو تکلیف سفر پر آمادہ کیا بلاشبہ وہ لائقِ صدمہ بار کباد اور قابلِ ہزار تہنیت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہر ذی شعور ہوشمند اور دور اندیش یہ بھی ماننا اور باور کرنا ہے کہ ہمارا کام محض کانفرنسوں اور اجتماعات کے انعقاد پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ

ابھی عشق کے استعاں اور بھی ہیں

جس ملی ضرورت اور مذہبی حاجت کے نام پر آپ ہر تکلیف و مشقت سے بے نیاز ہو کر کشاں کشاں یہاں مجتمع ہو گئے ہیں۔ بیکراں خلوص عمل، مسلسل دعوت اور پیہم سعی کے بیروزہ پایہ تکمیل سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ کانفرنس کے

حکام کو روئے کار لائے گئے ہیں ہر وقت جہدِ نکل اور ساز و کرار کیلئے تیار ہیں گئے۔
حالات کا تجزیہ یہاں ہے۔ عزت، نیک نظری، علم، نشو و نما، اخلاقی گراؤ، اقتصادی
 تباہی وغیرہ کی ظلمت خیز گھاٹوں سے ملک کی قضائیں تیرہ و تار یک ہو گئی ہیں۔ بالخصوص سیاسی
 تعصب نے موجودہ دور میں انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے جس کی بناء پر مسلمانوں کی
 تہذیب و ثقافت اور دینی شناخت و شخص کا بننے کی طرح کشمکش رہی ہے اور سیاست صحافت
 حکومت وغیرہ ہر طرف سے اسلامی شریعت خصوصاً اسلام کے عالمی احکام و قوانین پر دباؤ پیدا
 کئے جا رہے ہیں۔

ہندوستانی عدلیہ جس نے متعدد موقعوں پر عدل و انصاف کا نام روشن کیا ہے اور
 غیر معمولی حالات میں نہایت عادلانہ و جرات مندانہ فیصلے دئے ہیں۔ اسے چند برسوں
 سے اس کا طرز عمل بھی اسلامی عالمی قوانین کے بارے میں خاصا پریشان کن اور مضطرب
 انگیز رہا ہے۔ حالانکہ جمعیت علماء ہند ایک بار نہیں بلکہ متعدد مواقع پر ہندوستان کی قومی
 حکومتوں کو آگاہ کر چکی ہے کہ ”تمام ملک کے لیے یکساں سول کوڈ“ بنانے کا رجحان
 یکسر غلط اور جمہوری حقوق اور سیکولرزم کے اصولوں کے منافی ہے۔ مذہبی اور لسانی
 اقلیتوں کو دستور ہند کی رو سے جو بنیادی حقوق دئے گئے ہیں اور ”مسلم پرسنل لا“ کے
 تحفظ کا جس طرح مراعات کے ساتھ دستور میں ذکر ہے اس کا اتنا خواہ ہے کہ یکساں سول کوڈ
 کا نفعہ بلند کر کے دستور ہند کی قانونی حیثیت کو مجروح اور سیکولرزم و جمہوریت کی بنیاد
 کو متزلزل کیا جائے۔

ایک مسلمان کا یہ بڑا عیب ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے مخصوص
 احکام و امتثال پر ایمان اور مسلم پرسنل لا بلاشبہ دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے۔ لہذا
 یکساں سول کوڈ کی پالیسی یا مسلم پرسنل میں ترمیم و توسیع کی تجویزیں مسلم عقیدے کے
 لیے ایک خطرہ ہے۔

مسلم علماء ہند کے اس واضح اعتقاد کے باوجود جو رجحان ملک میں آئندہ عام ہوا

کی ترجمان ہے۔ یکساں سول کوڈ کی منگی تلوار بدستور مسلمانوں کے سروں پر ٹک رہی ہے اور ملک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ملک کی عدالت عالیہ (سپریم کورٹ) نے شاہ بانو کیس کے بعد ابھی حال ہی میں ایک دوسرا اہم اور خطرناک فیصلہ سنایا ہے جس میں عدالت نے حکومت کو یہ ہدایت دی ہے کہ ”وہ لائیکیشن کو یہ ذمہ داری دے کہ قلمبندی کمیشن کی مدد اور مشورے سے حالات کا جائزہ لے کر کامن سول کوڈ وضع کرے جو موجودہ وقت میں خواتین سے متعلق انسانی حقوق کے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کر سکے۔“

مذہب و شریعت کے تعلق سے ان تازہ حالات میں مسلمانان ہند کو نہایت بیدار مغزی، ہوش مندی، اور حکمت عملی کا ثبوت دینا اور استقامت و استقلال کے ساتھ جو کبھی لڑائی لڑنا ہے۔ اپنے مقصد میں ہم اسی وقت کامیاب و کامراں ہو سکتے ہیں جب کہ وہ سہل انگاری، عیش کوشتی اور فرائض و ذمہ داری سے پہلو تپی کی روش کو چھوڑ کر ہر مہاذ پر پوری چوکی کا ثبوت دیں اور اس بات پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ حریف ان کی صفوں میں تشقت و انتشار نہ پیدا کرے۔

ان حالات میں جہاں ہمیں حکومت و سیاست، صحافت اور عدالت کے رجحانات و عوامل پر نظر رکھنی ہوگی اور کامل بصیرت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہیں یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ کو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے اس سلسلے میں درج ذیل امور کا بطور خاص اہتمام کیا جائے اور ایک ایک مسلم بچہ کو ان سے واقف اور ان پر کاربند بنایا جائے۔

۱۱ توحید، رسالت، آخرت وغیرہ بنیادی عقائد مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کیے جائیں، قرآن و سنت کے تعلق سے عام مسلمانوں میں یقین کامل پیدا کیا جائے کہ قرآن متدس خدا کی آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب محفوظ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ہر وہ عقیدہ و نظریہ اور عمل جو قرآن کے مخالف ہو وہ مردود و نامعتبر ہے۔

۱۲ حدیث نبوی علی صابہ الصلوٰۃ والسلام قرآن پاک کی تفسیر و تشریح اور اس کے احکام بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہیں۔

۱۳ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ شریعت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ حلال کھانا، حلال روزی کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ہر وہ اچھا کام جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے لیکن اصطلاحی طور پر عبادت کا لفظ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی عبادتوں کا پابند رہے اور دوسرے مسلمانوں کو پابند بنانے کی سعی کرے۔ مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ بالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ کریں۔ کیوں کہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی سے غفلت اور سستی معاشرہ کو اخلاقی انار کی طرف لے جاتی ہے۔

۱۵ مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے کہ شادی وغیرہ کی تقریبات میں سادگی کے پہلو کو بہر حال ترجیح دیں۔ مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بد حالی میں اسراف اور فضول خرچیوں کا نمایاں دخل ہے۔

۱۶ عام مسلمانوں میں یقین پیدا کیا جائے کہ جہیز کا مطالبہ خواہ زبانی ہو یا عرفی، ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت میں مطالبہ جہیز کی قطعاً گنجائش نہیں جس کی پابندی ہر امیر و غریب مسلمان پر لازم ہے۔ خاص طور پر حضرات علماء اور مسلم سماج میں سربراہان و رہبروں کو اس رسم بد کے خلاف عملی جدوجہد میں پہل کرنی چاہئے۔

۱۷ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے طلاق دینا فہل حرام ہے طلاق اسی وقت دینا چاہئے جب ازدواجی زندگی دو بھر ہو جائے اور طلاق نہ دینے کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہو، پھر انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں اگرچہ اذروئے قرآن و حدیث، وفقہ اسلامی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں لیکن طلاق کا یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں مذموم اور قابل سرزنش ہے۔ لہذا اس سے احتراز کیا جائے۔

۸. اسلامی پردہ کی جانب خواہن اسلام کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے۔
 ۹. مسلمانوں کو بتایا جائے کہ وہ آپسی تعلقات اور لین دین، خرید و فروخت کے جو معاملات شریعت کے دائرے میں رہ کر انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہیں اور نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کی طرح ان پر بھی ثواب ملتا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر گناہ ملتا ہے۔ لہذا اخلاف شریعت تمام معاملات سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جائے بالخصوص سود اور جوئے کی تمام شکلوں سے پورے طور پر مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔

۱۰. موجودہ ذرائع ابلاغ عصر حاضر میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ صحیح دین سے محروم، اعلیٰ انسانی قدروں سے عاری اور آبرو باختہ ہیں جن کا سارا یہ سرمایہ جھوٹ، فریب، فحاشی اور عریانی ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بچوں اور نوجوانوں کو جرائم پیشہ، فحاش اور آوارہ بناتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ان ذرائع کے استعمال سے احتراز کریں۔

۱۱. دینی تعلیم چوں کہ عقائد، تصورات، نظام زندگی اور صالح روایات کی تلقین کا بہترین و موثر ذریعہ ہے اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سو فیصد اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کا انتظام اور بندوبست کریں اور اسے ہوا پانی اور غذا سے بھی زیادہ اہمیت دیں۔

۱۲. تہذیب و تمدن اور وضع قطع کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو اپنی اسلامی وضع قطع اور تہذیب و تمدن کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہئے اور اپنی اخلاقی و دینی قدروں پر مضبوط یقین رکھنا چاہئے۔

اصلاح معاشرہ کا یہ کام اگرچہ نہایت صبر آزما اور مشکل ہے کیوں کہ یہ مسلسل و منظم جدوجہد کو چاہتا ہے لیکن موجودہ نازک حالات و مشکلات کا سب سے کامیاب و پائیدار حل بھی یہی ہے اس لیے اپنی حفاظت و بقا کے لیے اس مشکل کو انگریز کرنا ناگزیر ہے۔
 اصلاح معاشرہ کی منظم و مسلسل کوشش کے ساتھ ملک کے موجودہ خطرناک حالات

میں ایک کام اور بھی انتہائی ضروری ہے اور وہ ہے ملک کے گوشے گوشے میں محکمہ شرعیہ (دارالقضاء) کا قیام۔

محکمہ شرعیہ یا بالفاظ دیگر (دارالقضاء) ایسا ضروری محکمہ ہے جس کے بغیر مسلمانوں کی سماجی زندگی ایک لفظ بے معنی ہے اور جس سے چشم پوشی سے اسلامی حیات کا تصور ممکن نہیں۔ اسی بناء پر آزادی سے تقریباً اکیس سال قبل ۱۴ مارچ ۱۹۷۶ء کو جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ جب تک آئینی طور پر قضاء کا نظام قائم نہیں ہو جاتا ضروری ہے کہ شہروں اور قصبوں کے مسلمان جمع ہو کر جلسہ عام میں کسی معتد و متدین عالم کو اپنا قاضی مقرر کر لیں۔ یہ قاضی عام مسلمانوں کی جانب سے شرعی فیصلہ کرنے کا شرعاً مجاز ہو گا۔ لیکن قاضی کے تقرر سے پہلے جمعیت علماء سے اس معاملہ میں استصواب کر لیا جائے اور اجازت حاصل کر لی جائے۔

چنانچہ جمعیت علماء ہند کی اس رہنمائی اور ہدایت پر ملک کے بہت سے با احساس ہی خواہان ملت نے جگہ جگہ جمعیت علماء ہند کی ہدایت کی روشنی میں شرعی پنچایت یعنی ایک طرح کا متبادل نظام قضاء جاری بھی کر دیا۔ پھر جمعیت علماء کی براہ راست دلچسپی سے ملک کے اکثر اہم مقامات میں یہ نظام برپا ہو گیا۔ اس لیے اب ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے لیے باقاعدہ ضابطہ عمل مرتب کر کے شائع کر دیا جائے تاکہ کام میں نا بطلی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۷۳ء میں اٹھائیس صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ بنام ”شرعی پنچایت“ مرتب فرمایا جس میں شرعی پنچایت (دارالقضاء) یا محکمہ شرعیہ کے اصول و ضوابط شرعی پنچائیت کے اختیارات اور فرائض و احکام کی پوری تفصیل بیان فرمادی۔

پھر جب نومبر ۱۹۸۶ء کو بھارتی عدالتوں نے خدام جمعیت ملکی سطح پر نظام امارت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امیر الہند اول محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے انتخاب امیر کے بعد باقاعدہ ملک کے اکثر صوبوں میں ریاستی امارت قائم ہو گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ صوبائی امارتوں کے تحت ریاستی اور ضلعی سطح پر محکمہ شرعیہ قائم کیا جائے۔

چنانچہ آج محمدیہ امارت شرعیہ ہند کے ماتحت ملک میں سینکڑوں سے زائد محاکم شرعیہ معاشرتی و عائلی مسائل و معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی خدمت انجام دے رہی ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ محکمہ شرعیہ یا دارالقضاء کے اس کام کو اور وسعت دی جائے اور ملک کے ہر اہم مقام میں یہ نظام برپا کر دیا جائے۔ اس ضرورت کے تحت صوبہ اتر پردیش کی جمعیت نے اس کانفرنس کا اہتمام انعقاد کیا ہے۔ موجودہ حالات میں اسلام کے عائلی قوانین و احکام کو مخالف دست برد سے محفوظ رکھنے کا یہی سب سے موثر ذریعہ ہے کہ مضبوط شرعی تنظیم اور منضبط نظام قضاء پورے ملک میں جاری کیا جائے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر حسب ذیل امور کو بطور خاص پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

الف : مسلمان اپنے طور پر طے کر لیں کہ وہ اپنے مقدمات خصوصاً عائلی و خانگی تنازعات کو محکمہ شرعیہ ہی سے طے کرائیں گے اور اس کے فیصلے بخوشی اپنے اوپر نافذ کریں گے اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ :

ب : ملک کے ہر خط میں دعاۃ اور مبلغین بھیجے جائیں جو مسلمانوں میں یہ احساس زندہ کریں کہ شرعی عدالتوں میں اپنے تنازعات کا فیصلہ کرنا ان کی دینی ذمہ داری ہے۔

ج : پورے ملک میں دعاۃ کے ذریعہ محکمہ شرعیہ (دارالقضاء) کے لیے قضاء ہموار ہو جائے اور موقع و محل کے لحاظ سے شرعی محکمے قائم کیے جائیں۔

د : یہ عدالتیں متعلم باغابطہ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمت انجام دیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔

قیام انصاف، حقوق کی حفاظت اور شرع اسلامی کی تنفیذ امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ ہے جس پر فقہائے اسلام نے نہایت بسط و شرح کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جس کے ضمن میں صراحت کے ساتھ ان مسائل و معاملات کا ذکر کیا ہے جو قضائے قاضی کے محتاج ہیں۔ پھر یہ معاملات صرف انہیں مسلمانوں کو پیش نہیں آتے جو اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں بلکہ ان معاملات سے وہ مسلمان بھی دوچار ہوتے ہیں جو غیر مسلم اقتدار کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس لیے جس طرح اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کے لیے قاضی کا قلم سر

مزدوری ہے اسی طرح غیر مسلم اقتدار کے تحت آباد مسلم معاشرہ کے لیے بھی قاضی شرعی یا اس کے قائم مقام کا انتخاب و تقرر مزدوری ہوگا امداد عام مسلمانوں کی اسلامی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مخصوص مسائل کے حل کے لیے انہیں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ عز اسما کا ارشاد ہے :

«المرتالی الذین ینزعھون انھم امنرا بما انزل الیھ
وما انزل من قبلھ یریدون ان یتھاصکھموا الی الطافوت
وقد امرنا ان یکفروا بھ یرید الشیطان ان یضلھم منلا لا
بعیدا»

ترجمہ : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں (اس دعویٰ ایمان کے باوجود) چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ باطل کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا باطل کے انکار کا اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر راستہ سے بہت دور کر دے۔

اس آیت پاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہر مدعی ایمان اور اسلام کی اتباع کے دم بھرنے والوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات فیصلہ کرانے کے لیے خدائی احکام کی طرف رجوع کریں۔ غیروں کی طرف اپنے مقدمات لے جانا غیر شرعی عمل ہے جو شیطان کے زیر اثر وجود میں آتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی
الامر منکم (الآیۃ)

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔

اس فرمان باری میں تین اطاعتیں لازم ٹھہرائی گئی ہیں۔

(۱) اللہ کی اطاعت (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت (۳) امیر کی اطاعت

حضرات ائمہ تفسیر نے تصریح کی ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء امراء اور قضاة ہیں۔

آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالذات واجب الاطاعت تو صرف خدا نے واحد قدوس ہے اسی لیے اطیعوا اللہ میں اسمائے صفات کے بجائے اسم ذات باری تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول کی اطاعت کے بیان میں اطیعوا محمدؐ کے بجائے اطیعوا الرسولؐ فرمایا جس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ رسول اپنی صفت رسالت کی بنا پر واجب الاطاعت ہیں۔ اسی نکتہ کی جانب ذہن کو منتقل کرنے کے لیے دونوں اطاعتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یعنی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعتیں مستقل اور جدا جدا حیثیت کی ہیں یعنی اول بالذات واجب الاطاعت ہے اور ثانی بالصفۃ اور جب تیسری اطاعت کا ذکر کیا تو اطیعوا کے تکرار کے بجائے اولی الامر کی اطاعت کو بذریعہ عطف رسول کی اطاعت کے تابع کر دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اولی الامر مستقلاً واجب الاطاعت نہیں بلکہ رسول کے نائب ہونے کی حیثیت سے مطاع ہیں۔

اس تفصیل سے دو باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اولی الامر یعنی علماء امراء اور قاضیوں کے احکام و فرمان کا ماننا اسی وقت ضروری ہوگا جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ علماء امراء اور قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب ہیں تو اصل کی طرح ان کے احکام کی اطاعت بھی ضروری ہوگی اور چونکہ دینی معاملات میں مسلمانوں کے اصل مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اسی طرح ان کے نائب بھی دینی معاملات و مسائل میں مرجع ہوں گے اس لیے مسلمانوں کو اپنے مسائل میں انہیں چھوڑ کر دوسری طرف رجوع کرنا ان کی اسلامی حیثیت کے خلاف ہوگا۔

ایک اور آیت میں فرمایا گیا ،

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۔

ترجمہ: درست نہیں ہے کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لیے کہ جب اللہ اور

رسول اللہ (کسی معاملہ میں کوئی) فیصلہ فرمادیں تو اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار رہ جائے۔

مطلب یہ ہے کہ کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس حکم سے انحراف اور روگردانی کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بے چوں و چسپرا احکام شریعت کے آگے تسلیم خم کر دے۔ اسی بات کو درج ذیل آیت میں تاکید و مبالغہ کے ساتھ یوں بیان فرمایا گیا ہے:

فَلَا وَرَيْبَ لَكُمْ لَا يَوْمُنَّوْنَ هَٰذَا يَجْعَلُونَ فِيمَا شَجَرْتُمْ بَيْنَهُمْ
شُرَكَاءَ لَكُمْ فَافْعَلُوا مِمَّا قُضِيَٰتِ وَيَسْلُمُ
تَسْلِيمًا الزَّيْلَةُ

ترجمہ: قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے تاوقتیکہ اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو حاکم نہ بنائیں پھر (کسی قسم کی) تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر اور اسے اچھی طرح سے تسلیم کر لیں۔

غور کیا جائے کہ کس قدر زور اور تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ دعوائے ایمان کرنے والے اپنے مقدمات فیصل کرنے کے لیے عدالت محمدی میں لے جائیں اور وہاں سے صادر ہونے والے فیصلوں کو پورے انشراح قلب اور دلی بٹاشنت کے ساتھ بے چوں و چرا تسلیم کر لیں۔ اور اسے اپنے اوپر نافذ و جاری کر لیں۔

گذشتہ آیات سے معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی عدالت محمدیہ کی تائید و قائم مقام ہیں۔

لہذا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ محاکم شرعیہ کے قیام و انتظام کا اہتمام کریں اور پھر اپنے مقدمات ان عدالتوں میں فیصلہ کے لیے لے جائیں اور ان سے صادر فیصلوں کے آگے تسلیم خم کر دیں۔

اس سے متعلق اور بھی بہت سی آیات و قرآن میں موجود ہیں جن میں کتاب الہی

کے مطابق فیصلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ قانون شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کافر، فاسق اور ظالم بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قانون شریعت کے مطابق فیصلے شرعی عدالتوں میں ہی ہوں گے اور اس وقت جب کہ لوگ اپنے پیش آمدہ معاملات میں ان کی جانب رجوع کریں۔

جس کا مفاد یہی ہے کہ قانون شریعت کے اجراء و نفاذ کے لیے شرعی عدالتیں ہماری آج کی اصطلاح میں ”محکمہ شرعیہ“ قائم کی جائیں اور عامۃ المسلمین اپنے تنازعات بالخصوص عائلی مقدمات کے فیصلے کے لیے ان سے رجوع کریں اور پھر ان کے فیصلوں کو اپنے اوپر برضا و رغبت نافذ و جاری کریں۔ یہی ہماری اسلامی زندگی کا تقاضا ہے اور اور آج کے اس تعصب پسند ماحول میں اسلامی زندگی اور مذہبی شناخت اور تشخص کی بقاء و حفاظت کا سب سے مؤثر و مفید طریقہ ہے۔

اس سلسلے کی اور بہت سی باتیں کہنے کی تھیں لیکن بتقاضائے وقت و فرصت انہیں گزارشات پر یہ تحریر ختم کی جاتی ہے ”یا رزندہ صحبت باقی“ انشاء اللہ کسی اور موقع پر مزید تفصیلات پیش خدمت کی جائیں گی۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام

علی سید المرسلین وعلی الہیہ اصحابہ اجمعین۔

بقیہ : حرف اعجاز

تختلف مشکل ہی سے پیش آتا قرآن کی تلاوت عادت ثانیہ بن چکی تھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کلام الہی کی آیتیں جاری رہتیں، پڑھانے کا انداز ایسا نرا لہ تھا کہ اسے پڑھانا نہیں بلکہ اسے گھول کر پلانا کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمادی اور علما و علماء ہی کے ہاتھوں تجویز و تحفین عمل میں آئی اور انھیں کے کاندھوں پر سوار ہو کر بکھر اسے بیت العلوم پہنچے اور اسی کی خاک میں آسودہ خواب ہو گئے۔ ع عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے اور ان کی دعا کے مطابق صدیقین، شہداء، صاحبین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے اور جنت کے درجات عالیہ سے ہم کنار فرمائے۔ (آمین)

حضرت ابویوبؓ انصاریؓ

(۳)

آخری وصیت

ڈاکٹر عبدالعید کیری باغ روڈ منو

سیت عقبہ اور بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے آپ ہی کے مکان میں قیام پذیر ہوئے، میں ابتداءً نیچے کی منزل میں آپ نے قیام کیا تھا اور ابویوب رضی اللہ عنہ اوپر رہتے تھے، ایک دن کسی طرح اوپر پانی گر گیا، تو ابویوب رضی اللہ عنہ نے اپنے اوڑھنے والے کپڑوں میں جذب کیا کہ ہمیں نیچے نہ ٹپکے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں، آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ حضرت راضی ہو گئے اور اپنا سامان اوپر منتقل کر لیا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں آپ بھی تھے اس غزوہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت شریک جہاد تھی۔ قسطنطنیہ بیک وقت بازنطینی سلطنت اور عیسائی مذہب دونوں کا اہم ترین مرکز تھا اور اس کی یہی اہمیت تھی جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے :

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی رشتہ دار تھیں ایک روز آپ ان کے گھر میں دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ

اچانک آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، حضرت ام حرامؓ نے تبسم کی وجہ پوچھی تو آپؐ نے فرمایا — فاس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یوکیون هذا البحر الملوک علی الاسر۔

خواب میں مجھے اپنی امت کے لوگ دکھائے گئے جو جہاد کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے، جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔

ام حرامؓ نے عرض کیا — یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنی منہم۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمادیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔

آپؐ نے دعا فرمادی اور دوبارہ محو خواب ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپؐ پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، حضرت ام حرامؓ نے دوبارہ وجہ پوچھی تو آپؐ نے فرمایا کہ،

اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لہم ۱؎
میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر (روم) کے شہر (قسطنطین) پر جہاد کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔

پہلا بحری جہاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں قرص پر ہوا تھا، اس کے بعد جب حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطین پر پہلا حملہ کیا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی تھی۔ اس غزوہ میں حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت اور یزید کے امیر شکر ہونے کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے،

قال محمود بن الربيع فعند شتھا قوم فیہم ابوالیوب الانصاری
صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوة التي توفی فیہا
ویزید بن معاویة علیہم بارض الروم ۲؎

۱؎ بخاری کتاب الجہاد باب فضل من یرع فی سبیل اللہ و باب ما قال فی قتال الروم۔

۲؎ بخاری جلد اول باب مسلمة النفل جماعة۔

راوی محمود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک مجمع میں بیان کی جس میں صحابی رسول ابو ایوب انصاریؓ بھی تھے اور یہ اس مہم اور غزوہ کا ذکر ہے جس میں ابو ایوب انصاریؓ کی وفات ہوئی اور یزید بن معاویہؓ اس مجمع اور لشکر کے امیر تھے اور سرزمین روم (مدینہ، قیصر، قسطنطنیہ) پر حملہ کیا جانے والا تھا۔

مشہور عالم ربانی مولانا محمد تقی عثمانی حافظ ابن حجرؒ کی ”اصابہ“ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:

”قسطنطنیہ میں جب محاصرہ طویل ہوا تو آپ (حضرت ابو ایوب انصاریؓ) بیمار ہو گئے یزید آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ کوئی خدمت بتائیے، حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے جواب دیا کہ بس میری ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر دشمن کی سرزمین میں جتنی دور تک لے جانا ممکن ہو لے جانا اور وہاں لے جا کر دفن کرنا اس کے بعد وفات ہو گئی تو یزید نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب آپ کو دفن کیا“ لے

حافظ ابن کثیرؒ نے اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے وہ تحریر فرماتے ہیں،

”وكان (ابو ایوب الانصاریؓ) فی جيش یزید بن معاویہ والیہ اومنی وهو الذی صلی علیہ ینہ

اور ابو ایوب انصاریؓ یزید بن معاویہؓ کے لشکر میں شامل تھے اسی (یزید) کو انہوں نے وصیت کی اور اسی (یزید) نے ان کے خازن کی نماز پڑھائی۔ مزید لکھتے ہیں،

وقد قال الامام احمد ان یزید بن معاویہ کان امیراً علی الجیش الذی غزاه ابو ایوب فدخل علیہ عند الموت فقال له اذا انامت فاقروا علی الناس منی السلام واخبروهم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولا یشرك باللہ شئاً جعله

اللہ فی الجنة ولینطلقوا فی بعد والی فی الارض الروم والستطاع
قال احمد فحدث الناس لما مات ابوالیوب فاسلم الناس و
انطلقوا جنازته ۱۰

امام احمد بن حنبل رۃ نے فرمایا کہ یزید بن معاویہ اس فوج کے سردار تھے جس میں شامل ہو کر ابوالیوب انصاری رۃ نے جہاد کیا تھا ان کے مرنے کے وقت (یزید) ان کے پاس گئے۔ سوا انہوں نے ان سے (یزید) سے فرمایا کہ میں جب مرجاؤں تو میرا اسلام لوگوں کو پہنچا دینا اور ان کو یہ بتا دینا کہ رسول اللہ کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مر جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جاننا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کریں گے اور میرا جنازہ سرزمین روم میں جہاں تک لے جاسکو، لے جا کر دفن کر دینا۔ امام احمدؒ نے کہا کہ جب ابوالیوب انصاریؒ کی وفات ہو گئی تو یزید نے لوگوں سے آپ کی وصیت کا ذکر فرمایا۔ لوگوں نے اسے قبول کیا اور ان کے جنازہ کو لے گئے۔

حضرت ابوالیوب انصاری رۃ کی وفات کے بعد جب آپ کو غازیان اسلام قسطنطنیہ کی فہیل کے نیچے دفن کر رہے تھے، اس وقت قیصر اس منظر کو دیکھ کر امیر لشکر یزید کے پاس قاصد بھیجا اور حال معلوم کرنا چاہا،

فارس الی یزید ما هذا الذی ارئی قال، صاحب نبینا وقد
مسکنا ان نغمہ فی بلادک ونحن منفذون وصیتہ او تلحق ارواحنا
باللہ ۱۱

(قیصر روم نے) یزید کے پاس (پیغام) بھیجا کہ یہ کیا کر رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یزید نے جواب دیا، یہ ہمارے نبیؐ کے صحابی کا جنازہ ہے انہوں نے تمہارے ملک میں دھج کر نے کی، خواہش کی تھی (وہ وفات پا گئے) اب ہم ان کی وصیت کی تکمیل کر رہے ہیں، اگر تم مانع ہوئے تو ہم ضرور دفن کریں گے، یا اپنی جانوں کو اللہ کے حوالہ کر دیں گے۔

اس پر قیصر نے کہا : فاذا اولیت لخرجناہ الی الکلاب (جب تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے تو نقش کو نکال کر ہم کتوں کو دے دیں گے۔ قیصر کے یہ گستاخانہ جملے سن کر امیر لشکر یزید نے رومیوں پر سخت حملہ کیا۔

ابوالفرج اصفہانی تحریر فرماتے ہیں : ثم کیف العسکر وحمل حتی هزم الروم فاحجزهم فی المدینة و ضرب باب القسطنطینیہ بعمود حديد فھشمہ حتی انخرق بلہ (پھر یزید فوج کو ادھر پھیر کر (رومیوں پر) حملہ کرنے کو لے گئے یہاں تک کہ رومیوں کو منہدم کر دیا اور شہر کے اندر محصور کر دیا اور قسطنطنیہ کے دروازے پر لوہے کی گرز سے جوان کے ہاتھوں میں تھا ضربیں لگائیں کہ (جگہ جگہ سے) پھٹ گیا،

پھر یزید نے قیصر سے کہا : لنن بلغنی انه نبش من قبره او مثل به لا اترک بارض العرب نصرانیاً الا قتلته ولا کینسہ الا هدمتها (اگر مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ ان کی (ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ) کی قبر کو توڑا پھوڑا گیا یا مشہ کیا گیا تو میں ایک نصرانی کو بھی جو عرب کی سرزمین میں موجود ہو گا زندہ نہ چھوڑوں گا اور نہ کسی گرجا کو بغیر منہدم کیے رہنے دوں گا، ۱۷

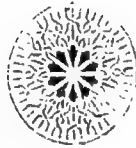
یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس دھکی آمیز کلمات سے قیصر خوف زدہ ہو گیا اور روایت میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھا کر اس نے یقین دلادیا کہ قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے بلکہ اس کی حفاظت ہوگی۔

فحينئذ حلفوا لهم لدينهم ليكر من قبره وليجوسنه ما استطاعوا ۱۷ پھر تو اس کی دھکی کے نتیجے میں اپنے کے دین کے مطابق حلف لے لیا کہ وہ ان کی قبر کا اکرام اور دیکھ ریکھ کریں گے۔ اس کے بعد قیصر نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قبہ بنوایا۔

انہ نبی علی قبرہ قبة و اس نے یعنی قیصر نے ان کی یعنی ابوالیوب
یسرچ فیہ الی الیوم ۱۰
انصاری رحمہ کی قبر پر قبة نہوایا۔ جہاں آج
تک چراغ روشن ہوتا ہے۔

محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی رحمہ تحریر فرماتے ہیں :
”عیسائی قحط کے وقت آپ کی مزار کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کی
برکت سے بارش ہو جاتی تھی، آج بھی آپ کا مزار معروف ہے اور اس سے
برکت حاصل کی جاتی ہے“ ۱۰

یہ مقدس صحابی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز بانی کا
شرف بخشا تھا، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لیے ہوئے
اس دیار غربت میں راہی آخرت ہوئے اور زندگی کے آخری لمحوں میں بھی خواہش تھی، تو
یہ کہ اس کلمہ کو لئے ہوئے دشمن کی سرزمین میں جتنی دور تک جاسکوں چلا جاؤں
دیکھا جائے تو قسطنطنیہ کے اصل فاتح آپ ہی ہیں، آپ ہی کے ذریعہ اس
سرزمین پر پہلی بار اسلام کا کلمہ پہنچا اور آپ ہی کے وسیلے سے اس خاک کو ایک صحابی
رسول کا مدفن بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رضی اللہ عنہ دارمناہ ۱۰

دنیوی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات

محمد مدیح الزمان - ریٹائرڈ ایڈیٹر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ہارون ٹکڑ، فرسٹ سیکٹر، چلواری شریف پٹنہ۔ ۸۰۱۵۰۵

دنیوی زندگی کا قرآنی تصور اور نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ کارزار حیات میں جو دوڑ و دوپ آدمی کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا ان کے اخروی نتائج پر۔ اصل اعتبار دنیوی زندگی کی سعی و جہد کے نتائج کا ہے۔ سورہ آل عمران ۳ کی آیت ۸۵ میں ”وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ“ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلہ میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کھیل اور تفریح میں دل بہلائے۔ دوسرے یہ کہ حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے اتنے آسان اسباب اس دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو محض کھیل اور تماشائیں کر رہ جاتا ہے۔ دنیوی زندگی میں اس غلط رویہ اور طرز عمل کو قرآن میں ”مَنلوا عن سوا السبیل“ راہ گم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

جو لوگ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتے، جو اس بات کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انہیں آخر کار خدا کو اپنے پورے کارنامہ حیات کا حساب دینا ہے وہ بس مفرغے پر کام کرتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس مادہ پرستانہ شخصیت کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا، ”واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی نبت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں۔ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے“

(سورۃ الکہف ۱۸-آیت ۱۷)

خدا تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی اور اس کے لیے زمین و

آسمان کی اشیاء کو مس کر دیا۔ اسے زمین پر اختیارات دیئے۔ اسے عقل و شعور سے نوازا۔ اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع حیات سے استفادہ نہ کرے۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دنیوی زندگی میں اپنے عقل و شعور سے ان واجبات کو پورا کرے جو بحیثیت خلیفۃ الارض اسے سونپے گئے ہیں۔ جیسا سورۃ الانبیاء، ۲۱ کی آیت ۱۷ میں فرمایا گیا ہے۔ کائنات کا یہ سارا انتظام کوئی کلمنڈرے کا کیل نہیں جس کا کوئی سنجیدہ مقصد نہ ہو، اور نہ انسان اس دنیا میں یونہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کچھ چاہے کرے اور جس طرح چاہے جسے۔

اسی طرح دنیوی زندگی میں انسان کے سامنے دو نظریہ حیات ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ دنیوی زندگی کو صرف عیش و عشرت اور دنیا کے مزے لوٹنے تک محدود سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے خسران ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر خود کو خلیفۃ الارض کی حیثیت سے ذمہ دار سمجھتا ہے تو جیسا خدا کا ارشاد ہے کہ قیامت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں رہ کر ویسی سی کی یا نہیں، جیسی کی جانی چاہئے تھی، اگر اس نے کی تو یہ فلاح کا موجب ہوگی، قرآن میں دنیوی زندگی کے معاملہ میں انہی دونوں نظریات خسران اور فلاح کو بہت سارے مواقع پر مختلف طریقوں سے مثالیں دے کر ذہن نشیں کرایا گیا ہے۔

جہاں تک دنیوی زندگی پر اقبال کے قرآنی تصورات کا سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شاعر تھے، نثر نگار نہیں، چند مصرعوں میں بہت سی بات کہہ جانا ہی شاعری ہے اور عظیم شاعر وہ ہے جو چند الفاظ میں وہ سب کچھ کہہ جائے جو کئی مصرعوں کے موضوع ہو سکتے ہیں، اقبال کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی مگر انہیں کہنا بہت کچھ تھا، قرآن کے موضوع کے سمندر کو کوزے میں بند کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے پیام و کلام کی پوری عمارت خود اپنی وضع کردہ اصطلاحوں پر کمری کی جن کی تعداد پانچ سو سے بھی زائد چنانچہ دنیوی زندگی پر اپنے قرآنی تصورات کے اظہار کے لیے انہوں نے چند ایسی اصطلاحیں وضع کیں۔ جو اس موضوع پر قرآنی آیات کی ہو بہو ترجمان ہوں اور وہ اصطلاحیں ہیں دے کے لیے ”خاک“ زمین ہی کی طرف جھک جانے بلکہ اس سے چٹ جانے کی بنا پر اپنی خواہش نفس کے

پیچھے پڑے رہنے کے لیے ”جذب خاک“ اللہ کی راہ میں نکل کر بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ”پرداز“ اور اپنے نیک مقاصد کے حصول کے جذبے کے لیے ”لذت پرداز“ اقبال کی یہ چاروں اصطلاحات کا ماخذ قرآن کی درج ذیل آیات ہیں جن سے براہ راست اقبال نے یہ اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ فرمایا گیا ہے :

”اور اے نبی، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر د جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعہ سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔“
(سورۃ الاعراف، آیات ۱۷۵ اور ۱۷۶)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔“

(سورۃ التوبہ ۹ - آیت ۳۸)

اب ان آیات کو پیش نظر رکھ کر ان اصطلاحوں سے ترتیب دئے گئے اشار بہتر طور پر گرفت میں آتے ہیں کیوں کہ اقبال نے اپنی دو آیات کو کہیں تمثیلی پیرایہ بیان میں، کہیں مادے کے طور پر اور کہیں غزلوں اور نظموں کے منفرد اشار میں ذہن نشین کرایا ہے۔

یہ بات کہ انسان کی بزرگی اس کے مقاصد کی بلندی اور اپنا نظریہ آفاقی رکھنے پر منحصر ہے کہ ”خاک نشینی“ یعنی دنیا سے پیچھے رہنے ہیں اسے اقبال نے ”بانگ درا“ کی نظم ”ایک کالمہ“ میں ”مرغ سرا“ اور ”مرغ ہوا“ کے مابین محالہ کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ نکتہ ذہن نشین کرایا ہے کہ حلالاں کہ ”مرغ سرا“ یعنی وہ پرندے جو گھروں کے آس پاس یا دیواروں کے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوا“ اور ”مرغ ہوا“ جو ہمیشہ فضا میں اڑتے رہتے ہیں جیسے

شاہین، عقاب وغیرہ۔ دونوں ہوا میں اڑنے کے معاملہ میں آزاد ہیں مگر چوں کہ ”مرغ سر“ یعنی وہ شخص جو دنیا کی طرف جھکا یا اس سے چٹا ہوا ہو۔ اس کی نظر درود یوار یا پاس کے درخت تک ہی جاسکتی ہے اس لیے وہ بہت ہمت ہے، اس کے برعکس ”مرغ ہوا“ جس کے انداز آفاقی ہیں وہ اپنا رزق زمین میں تلاش نہیں کرتا بلکہ ستاروں تک پہنچ جاتا ہے، پوری نظم درج ذیل ہے جس میں اقبال نے دونوں کے نظریہ حیات کو حکیمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔

اک مرغ سرالے یہ بجا مرغ ہوا سے	پردار اگر تو بے توجہ کیا میں نہیں پردار؟
گر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر	آزاد اگر تو بے نہیں میں بھی گرفتار
پردار خصوصیت ہر صاحب پر ہے	کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار
مروجِ حیت جو ہوئی مرغ ہوا کی	یوں کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزاد
کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہو تو بھی	حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار
واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے	تو خاک نشین، انھیں گردن سر فرکار

تو مرغ سرائی، خورشیدِ خاک بجوئی

مادرِ صدِ دانہ با نجمِ زدہ منفکار

جو سوالِ تذکرہ نظم میں مرغ سرالے مرغ ہوا سے کیا تھا کہ ”کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار“ وہی سوال ”بال جبریل“ کی نظم ”چیونٹی اور عقاب“ میں چیونٹی نے عقاب سے کیا اور اسے عقاب نے وہی جواب دیا جو مرغ ہوا نے مرغ سر کو دیا تھا کہ اگر دنیوی زندگی میں مقصدِ حیات کا زاویہ نگاہ بہت ہو گا تو زندگی میں ترقی، عروج یا سر بلندی کا رنگ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نظم جو درج ذیل ہے دوہی اشعار پر مشتمل ہے۔

چیونٹی، میں پائمال و خوار و پریشان و درد مند

تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟

عقاب، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں

میں نہ سپہر کو نہیں لانا بنگاہ میں

اقبال نے دنیوی زندگی پر اپنے قرآنی تصورات کی وضاحت اس طرح کی۔

دنیوی سے انسان اسی وقت بالکل بیگانہ ہو سکتا ہے جب وہ دولت عشق یعنی عشق رسولؐ سے سرشار ہو، کیوں کہ اسی عشق کی بدولت انسان میں جو جنون کارنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اس کی عقل اور تیز تر ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کی نگاہ میں ”نشین“ یعنی علّٰی دنیوی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اسی نکتہ پر ”بال جبریل“ کی نظم ”مسجد قرطبہ“ کے پانچویں بند کے درج ذیل اشعار میں اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔

خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات۔ ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اسکے مقاصد جلیل۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز
اسی نکتہ پر مزید روشنی اقبال نے ”بال جبریل“ کی درج ذیل غزل ۴۹ میں اس طرح بھی ڈالی ہے،
فطرت نے مجھ پر اندیشہ چالاک رکھتی ہے مگر طاقت پر واز میری خاک
وہ خاک کہ ہے جس کا جنوں صیقل ادراک وہ خاک کہ جبریل کی ہے جس سے قربا پاک
وہ خاک کہ پروائے نشین نہیں رکھتی چنتی نہیں پہنائے چمن سرخس و خاشاک
اس خاک کو اللہ نے بچھنے ہیں وہ آنسو
کرتی ہے ہر جگہ جن کی ستاروں کو عرفا ک

اسی مضمون کو اقبال نے اسی مجموعہ کی غزل ۱۵۱ اور ”ہزب کلیم“ کی نظم ”مومن (دنیا میں)“ علی الترتیب اس طرح بھی ذہن نشین کرایا ہے۔

خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی رومی ہے نہ شامی ہے نہ کاشی نہ ہرقندی
افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن

اقبال نے ”بال جبریل“ کی نظم ”فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں“ میں یہ حکمتہ ذہن نشین کرایا ہے کہ چونکہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس شعور، ادراک اور فہم کے ساتھ اس میں ترقی کے لاحد و امکانات پوشیدہ رکھے ہیں، اس لیے دنیوی زندگی میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو یا اسے کھیل تماشا سمجھ کر دنیوی لذائذ تک اپنا مقصود حیات محدود کر دے۔

اس نظم میں اقبال نے انسان کے خاکی ہونے کے باوجود اس کا جوہر حیات خاکی

نہیں بلکہ روحانی یا نورانی ہونے کی بات فرشتوں سے آدم کو جنت سے رخصت کئے جانے کے وقت سنائی ہے کہ

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن

تری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی

اقبال نے دنیا کی فانی دلچسپیوں، جسے انہوں نے گلشن کے حس و عاشاک سے تعبیر کیا ہے، میں منہک ہو کر مقصدِ حیات سے غافل ہو جانے کی بات تشبیہ پر ایہ بیان میں ”ضربِ کلیم“ کی نظم ”نسیم و شبنم“ میں ذہن نشین کرائی ہے۔ شبنم کی زبانی وہ یہ نکتہ ذہن نشین کراتے ہیں کہ اگر انسان اپنی نظر کو بلند اور مقاصد کو ارفع کرے تو گلشن بھی افلاک کا ہم رتبہ ہے۔ اس میں بھی وہی عظمت پوشیدہ ہے جو سرا پر دہ افلاک میں نظر آتی ہے مگر شرط اس نظر کی ہے جو گلشن کی عظمتِ مخفی کو دیکھ سکے۔

کیسے نہیں نہ اگر تجھ کو چن کے حس و عاشاک

گلشن بھی ہے اس سر سرا پر دہ افلاک

اقبال کے نزدیک جب تک انسان کا زاویہ نگاہ آفاقی نہ ہو جائے اس کے دل میں آفاق گیری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ وہ علائقِ دنیوی سے بے نیاز ہو سکتا ہے ”بالِ جبریل“ کی غزل ۳۶ میں کہتے ہیں

دلوں میں دلوں لے آفاق گیسے کے نہیں اٹھتے

نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو اندازِ آفاقی

سورۃ الاعراف، کی آیت ۱۷۶ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اگر انسان زمین ہی کی طرح تنہا کر رہا جاتا تو ہم اسے بلندی عطا کرتے۔ اقبال نے اس بلندی کو ”پرواز“ سے تعبیر کیا ہے، یعنی دنیوی علائق سے بے نیاز ہو کر بلند مقصد کے حصول کے لیے اپنے زاویہ نگاہ کو آفاقی بنا ڈالنا۔ اس ”پرواز“ اور ”لذتِ پرواز“ پر اقبال کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

اسی قرآنی آیت کے ترجمان میں

تری پرواز لولا کی نہیں ہے

ترا اندیشہ افلاک کی نہیں

سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوقِ پرواز ہے زندگے
 ہوتا ہے مگر محنتِ پرواز سے روشن یہ لکڑی گروں سے زمین دوڑیں ہے
 انکو کیا معلوم اس طائر کے احوال مقام رفیع ہے جس کی دم پرواز سر تا پا نظرس
 درج کے پرواز میں ہے شوکت شاہیں حیرت میں ہے صیادِ شاہین ہے کدِ راج
 پہلے دو اشار ”بال جبریل“ کے ہیں اس کے بعد دو ”مغرب کلیم“ کے اور آخری شعر ”ارمغانِ حجاز“ کا ہے۔

اقبال کے نزدیک جس شے کا وجود جذبِ خاک (یعنی علانی دنیوی سے چمٹے رہنے) سے آزاد نہیں ہو گا وہ ”لذتِ پرواز“ (یعنی بلندی مرتبہ کے حوصلے) سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے ”بال جبریل“ کی درج ذیل نظم ”پرواز“ میں ”جذبِ خاک“ اور ”لذتِ پرواز“ کا موازنہ کیا ہے اور آخر الذکر کی حقیقت اس طرح ذہن نشین کرائی ہے۔

کہا درخت نے اک روز مرغِ معرا سے ستم یہ غمکہ رنگِ دبوکی ہے بنیاد
 خدا مجھے بھی اگر بالِ دپر عطا کر تا شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالمِ ایجاب
 دیا جواب اے خوب مرغِ معرا نے غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بیدار

جہاں میں لذتِ پرواز حق نہیں اس کا

وجود جس کا نہیں جذبِ خاک سے آزاد

اسی مضمون کو اقبال نے ”مغرب کلیم“ کی نظم ”معراج“ میں اس طرح بھی ذہن نشین

کرایا ہے۔

وے دلوں شوق جسے لذتِ پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مد و مہر کو تاراج
 شکل نہیں یارانِ چمن ! مسرکہ باز پرسوز اگر ہو نفسِ سینہ دراج
 اور پھر ”بال جبریل“ کی مثنوی ”ساقی نامہ“ اصولی طور پر یہ کلیہ ذہن نشین کراتی ہے۔

تری آگ اس خاکدان سے نہیں

جہاں تجھ سے ہے توجہاں سے نہیں

نقطہ نظر

یکساں رسول کو دو کے محرکات اسباب

عَبْدُ الْحَمِیدُ نَعَانِی، بَرہادِ شَہِ ظَفَرِ مَہَارِکِ نَبِیِّ دُہلیؑ

”ہندو تو“ کی جدید اصطلاح جناب ویرسا درکر کی زہنی پیداوار ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے اس کی تاریخ بہت پیچھے تک جاتی ہے، چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا ہندو تو ہو کسی کی آج تک واضح و متعین تعریف نہیں کی جاسکتی ہے، تاہم دوئی پرستی پر مبنی ایک مخصوص قدم ہے، جو دوسرے مذاہب و ادیان اور نظام ہائے حیات کو یا تو اپنے اندر ہضم کر لیتا ہے یا ان کی اصل مخصوص شناخت اور چہرے کو مسخ کر دیتا ہے۔ اسلام جیسے فطری اصولی دین کی ایک خوبی اصول بندی اور ضابطہ سازی بھی ہے۔ اس میں ماننے نہ ماننے، کرنے نہ کرنے کے احکام واضح ہیں۔ مثلاً عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کا تعلق براہ راست ضروریات دین سے ہے۔ اقرار و انکار دونوں کا الگ الگ حکم ہے ”اقرار“ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جب کہ انکار کی صورت میں دیگر اسلامی ارکان کی ادائیگی کے باوجود آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حکم و عقیدے کا یہ تسلسل عہد رسالت سے آج تک بلا انقطاع کے قائم ہے اور پوری امت کا اجماع ہے۔

”لیکن ہندو فکر و فکر و تبلیغ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ابہام، بے ضابطگی

اور بے اصولی اپن ہندو تو کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس سے جہاں دوسروں کو اپنے میں ہضم کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے وہیں خود کو بنائے رکھنے کے ساتھ اپنے مخصوص مفادات کی حفاظت و تحصیل بھی یاسانی ہو جاتی ہے مثال میں گوشت خوری کو پیش کیا جاسکتا ہے۔“

ہندو دھرم کی تمام بنیادی کتابوں میں گوشت خوری (حتیٰ کہ لحم بقر کے کھانے کا) تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ رگ وید اور مجموعہ احکام منوسمرتی حتیٰ کہ وایلیکس رامائن میں مختلف جانوروں کے ساتھ بڑے کا گوشت کھانے کا خاص طور سے ذکر ہے۔ اس کے برعکس جین بودھ دھرم میں گوشت خوری جذبہ ترحم کے منافی ہے۔ بودھ دھرم کا خاصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جان دے نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کسی کی جان لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ نظریہ کس حد تک حقیقت اور معقولیت پر مبنی ہے۔ یہ الگ بات ہے (اس پر فی الحال ہم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے ہیں) لیکن یہ فلسفہ ہندوستانی سماج میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتا چلا گیا اور برہمنی فلسفے پر مبنی 'ہندو دھرم کو بری طرح متاثر کیا' قریب تھا کہ ہندو تو کا وجود ختم ہو جائے یا خطرے میں پڑ جائے۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کر برہمن وادی نظام کے علم برداروں نے یہ چال چلی کہ ایک طرف بودھوں کے وجود کو طاقت و قوت سے ختم کرنے کی ہم چلائی گئی تو دوسری طرف کچھ چالاک لوگوں نے بودھ نظریے کو شکست دینے کیلئے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ خود ہندو دھرم میں بھی گوشت خوری کی صریح مانعت ہے۔ خاص طور سے گاؤ خوری کی۔۔۔ لہذا جذبہ ترحم کے پیش نظر گوشت خوری کی مانعت پر دھرم دھرم کا امتیاز و کمال نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈہ کا اثر یہ ہوا کہ بودھ دھرم کا امتیاز ختم ہو گیا اور آگے چل کر وہ بھی ہندو تہذیب و وجود کا حصہ بن کر رہ گیا۔

”اس تہذیبی گفتگو کا مطلب ہندو تو اور بودھ (جین) دھرم کا موازنہ نہیں ہے

بلکہ اس نکتے کی طرف ذہن کو متوجہ کرنا ہے کہ ہندو تو نے کس طرح دیگر عقائد

و نظریات رکھنے والی قوموں کو اپنے اندر ضم کر لیا۔“

میں جب جب ہندو تو یا ہندو سماج کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد برہمنی نظام و سماج ہوتا ہے کیوں برہمنی نظام کا علم بردار طبقہ ہی حقیقت میں ہندو سماج کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ طبقہ بنیادی طور پر تاجرانہ ذہن، بنیادی سوچ اور دوسروں کے تعلق سے حاسد، تنگ نظر اور خود غرض ہوتا ہے اس لیے وہ کسی اور کے قابل شناخت وجود کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کی سوچ اس گہنے سے مختلف نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کے سر پر

ہاں دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ مالک میرے سر پر بھی دوسروں کی طرح بال اگا دے بلکہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ سب میری طرح گئے ہو جائیں۔ یہ شریف طبقہ جب محکوم اور بے اقتدار ہوتا ہے۔ تو اپنی بزدلانہ نفسیات کے تحت خاموش ہو کر موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب حاکم اور اقتدار ہوتا ہے تو گمبستگی اور کم ظرفی کی ہر حد کو بھلانگ جاتا ہے۔ موجودہ ہندوستان دوسری صورت حال سے دوچار ہے۔ تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون کی تو ضیع کی مانگ کو اس مذکورہ مخصوص طبقائی سوچ کے پس منظر میں دیکھنا چاہئے۔

اس تعلق سے یہ بات بڑی جرت انگیز اور افسوس ناک ہے کہ ارون شوری رام روپہ جیسے حضرات سپریم کورٹ کے دونفری پنچ کی ایک درخواست یا زیادہ سے زیادہ ایک ہدایت کو ”فیصلہ“ کا نام دے کر جہاں ایک طرف سرکار کو ”نامرد“ نالائق اور غافل قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف یکساں سول کوڈ کے مخالفین کو بنیاد پرست، تاریک خیال اور دقیانوسی جیسے الفاظ سے ملقب و ملعون بھی کر رہے ہیں اس سے ہندو سماج کی روایتی تنگ نظری اور حاسدانہ سوچ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ جس شدت سے مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک کے شہریوں کی یہ یکساں شہری ضابطہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو سماج کی مفروضہ کشادہ لمبے۔۔۔ وسیع النظری اور فکری آزادی کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو سماج کو اپنی کمزوریاں خامیاں دور کرنے سے اتنی دل چسپی نہیں ہے جتنی کہ دوسروں کو خوبیوں سے محروم کرنے سے ہے۔ شخصی انفرادی طور پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہندو سماج میں، اور شعوری، غیر شعوری طور پر جرم میں پورے ملک، سماج کو شریک گردان دیا جاتا ہے۔ ایک ہندو اگر محض شادی کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی دوسری شادی قانوناً قابل تسلیم ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں متعدد عدالتی نظریں موجود ہیں کہ دوسری شادی کا عدم سبھی جائے گی۔ گرچہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط اور آئین ہند کی بنیادی دفعہ ۲۵ میں دی گئی آزادی کے منافی ہے، تاہم اگر ایک ہندو کو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری

شاری سے روکنے کے بعد دوسری شادی کو عدالت کا عدم یا موجب سزا فعل قرار دے دے تو وہ اتنا تشویش ناک نہیں ہے جتنا کہ ایک آدمی کو سزا دینے کے بعد ملک کے تمام شہریوں کی مذہبی آزادی ہی کو سلب کر لینا۔

جناب کلدیپ سنگھ اور آر ایم سہائے نے علی الترتیب ۲۵ اور ۵ مجموعی طور پر جو کئی صفحے کا فیصلہ دیا ہے، اس کی زیریں سطریں بڑا خطرناک ذہن کا فرما نظر آتا ہے۔ پورے فیصلے کو پڑھنے کے بعد راقم الحروف اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فیصلے میں ایک مخصوص سیاسی پارٹی اور مخصوص سوچ رکھنے والی تنظیم کی سوچ شامل ہو گئی ہے اور جس انداز میں مسلم دور حکومت تقسیم ملک اور مسلم قانون پر بحث و گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے ترشح ہوتا ہے کہ مسلم ملت کی دینی ملی امتیازی شناخت کو ختم کرنے میں قدیم جدید تعلیم یافتہ ہندو ہم خیال ہیں بس فرق یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک کے تمام شہریوں سے یہ یکساں شہری ضابطہ بنانے کی بات کرتا ہے جب کہ قدیم طبقہ کی سوچ رکھنے والی تنظیم (آریہ سماج شدمی کرن، اور آر ایم ایس ایس (جن سنگھ) ہندو کرن کی بات کرتی ہے۔ بار بار آر ایم ایس ایس، وشو ہند پریشد کے ذمہ دار حضرات مسلمانوں سے اپنے میں واپس لوٹ آنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ لیکن اب تک جدید قدم تعلیم یافتہ ہندوؤں کو اپنے مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل پائی ہے اب زور زبردستی سے لوگوں کو دھرم کی تبدیلی سے روکنے کا پروگرام بنایا گیا ہے جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں ہری دوار میں وشو ہند پریشد کے جنرل سکریٹری اشوک سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ مکھنچلی اور روشن خیال دونوں طبقے کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس طرح کے سوال کو بہت ہلکے انداز میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے عام طور پر لوگ بات کی اصل حقیقت تک پہنچ پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان، ہندو سماج کے لیے نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں۔ مسلمانوں سے

قبل جتنی بھی قومیں اور قبیلے کے لوگ ہندوستان آئے، سبھی کو ہندو سماج نے غیر اللہ پرستی اور مخصوص رسم و رواج کے گہرے سمندر میں ڈبو دیا، یعنی اپنے سماج کا حصہ بنالیا۔ لیکن مسلمانوں کو ہضم کر پانا آج تک ہندو تو کے لیے لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سے ہندو داخل علم و دانش مسلم اقلیت اور اس کی ایک مخصوص شناخت کو ملک کے لیے ایک مسئلہ اور اتحاد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے رہے ہیں۔ چنانچہ رام دھاری سنگھ دنگر نے اشارے اشارے میں لکھا ہے،

”قومی اتحاد کا شکریہ ہمارے یہاں ہی ہے۔ اگر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک کو لیں تو یہ تحریک مہاتما گاندھی کے وقت سے چلتی آرہی ہے، مسلمانوں کی آمد سے قبل اس ملک میں ہندو مسلم مسئلہ نہیں تھا لیکن باہر سے آنے والی مختلف جاتیوں اور دھرموں کے جو لوگ اس ملک میں آتے رہے انکی شناخت کا مسئلہ ضرور رہا ہو گا تاہم یہ مسئلہ بالکل نہیں تھا جو لوگ باہر سے آکر اس ملک کے شہری بن جاتے تھے انھیں ہندو سماج فطری جدوجہد اور عمل سے اپنے اندر ہضم کر لیتا تھا اور بھارتی ایکٹا خود بخود بڑھ جاتی تھی“ لے

اس اقتباس سے واضح مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندو سماج آج تک ہضم نہیں کر پایا ہے۔ اس سے ہندوستان کی ایکتار اتحاد میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے انھیں اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے۔

اس کی روشنی میں یہ بڑی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ پورے ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں شہری ضابطہ بنانے کے مطالبے کے پیچھے کون سی سوچ کارفرما ہے۔ اگر یہ سماج، آریس، ایس اور دھوہند پریشد اور مسلمانوں کی دینی و ملی اور معاشرتی شناخت کو ختم کر کے جو ایک ضابطہ، ایک ہندیب اور ایک زبان کی بات کرتے ہیں اور پورے ہندوستان

لے بھارتی ایکٹا ص ۱۷۱، رام دھاری سنگھ دنگر، مطبوعہ نیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی

سماج کو ہندو سماج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب جسٹس کلڈیپ سنگھ نے اپنے فیصلے کی بحث میں جو کچھ کہا ہے وہ اپنی اصل اور غایت کار کے اعتبار سے ہندو کرن اور شدھی کرن سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ فیصلے کے متعدد مقامات سے یہ واضح تاثر ملتا ہے کہ محترم جسٹس صاحب کسی ہندوستانی اقلیت کی مذہبی و معاشرتی شناخت و امتیاز اور وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مثلاً ایک جگہ کہا گیا ہے کہ :

”ملک کے بٹوارے کے بعد جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے تھے وہ بخوبی

جانتے تھے کہ ہندوستان کے لیڈر دو قومی نظریہ یا تین قومی نظریہ کے قائل

نہیں ہیں اور کوئی فرقہ مذہب کی بنیاد پر اپنا علاحدہ وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔“

اس اقتباس سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمارے محترم جناب کلڈیپ سنگھ ملک کی ایک جماعت خاص کے نظریے سے تاثر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک قومی نظریے کا جو مفہوم لیا ہے وہ قطعاً قومی رہنماؤں کے ذہن میں نہیں تھا، مذہبی وجود سے انکار کرنا جہاں آئین ہند کی بنیادی دفعات کے خلاف ہے وہیں جدید ہندوستانی تاریخ و تہذیب کے بھی منافی ہے جو قومی رہنما اور قومی نظریے کے شدید ناقد و مخالف تھے۔ اور جو لوگ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں رہ گئے ہیں، ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ ایک قومی نظریہ کا مطلب تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کے مذہب کی بنیاد پر علاحدہ وجود کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو دستور میں مذہب کی آزادی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا حق و امتیاز نہ دیا جاتا۔ جو اہل لال نہرو سے لے کر راجیو گاندھی حتیٰ کہ نہرو سہاراؤ تک مذہبی آزادی اور مسلم پرسنل لا میں عدم مداخلت کی یقین دہانی نہ کراتے۔ ڈاکٹر بیڈکر نے بھی مذہبی شناخت کے تحفظ و بقا کی یقین دہانی قانون ساز اسمبلی میں کرائی تھی۔ ان تمام باتوں سے یہی تو ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی لیڈروں نے ہندوستان کی تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی مذہبی شناخت کے تحفظ کو اہمیت دی ہے اور ایک قومی نظریے

کا وہ مفہوم و مطلب ہرگز نہیں ہے جو محترم جج جناب کلڈیپ سنگھ زور زور سے باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک تاریخی حقائق اور ہندوستانی رہنماؤں کی بات ہے تو کسی سے بھی محترم جج کے دعوے کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی بات کو مزید صاف کرنے کے لیے ایک اور اہم نکتے کی طرف

اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جسے غیر مسلم حضرات اور جج صاحبان جناب کلڈیپ سنگھ اور گڈا ایم سہائے نے بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ وہ نکتہ یہ ہے

کہ ہندوستان میں ایک قومی نظریہ کے سب سے بڑے حامی و داعی اور دو قومی نظریے کے شدید مخالف سیدنا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ امام الہند مولانا آزاد

کا نام بھی اس حوالے سے سرفہرست ہے۔ ان دونوں قومی رہنماؤں نے ایک طرف جہاں محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی شدید مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک قومی

نظریے کی پرزور حمایت و اشاعت کا فریضہ انجام دیا وہیں دوسری طرف اپنی صدارتی تقریروں، بیانوں اور تحریروں میں مسلم پرسنل لا کی حفاظت اور مذہبی و ملی وجود اور

ثقافت پر زور دیتے ہوئے اپنی اسلامی تہذیب و تمدن اور معاشرت کے کسی ایک جز کو بھی چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دعوے کی دلیل میں حضرت

شیخ الاسلام کے رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام، جون پور اور بمبئی، علی الترتیب جون ۱۹۴۲ء اور ۲۶، ۲۷ اپریل ۱۹۴۳ء اور مولانا آزاد کے رام گڑھ اجلاس کانگریس ۱۹۴۳ء کے

خطبہائے صدارت کو پیش کیا جاسکتا ہے ان بزرگوں نے ایک قومی نظریے اور قومیت و وطنیت کو ملکی اقتقادی اور عام قومی معاملات سے جوڑا ہے نہ کہ معاشرت

اور سماجی مذہبی امور و مسائل سے۔ اور شادی بیاہ، طلاق وراثت وغیرہ کا تعلق مذہب معاشرت اور سماج سے ہے نہ کہ قوم و وطن اور ملکی واقفادی امور و مسائل سے۔

اصل حقیقت تو یہی ہے لیکن ہندو اہل علم، صحافی اور جج صاحبان جس انداز میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی وکالت و حمایت کر رہے ہیں۔

اس کے پیش نظر ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ برہمنی نظام و فلسفے پر جتنی روایتی تنگ

نظری 'حد اور مذہب ملی تہذیب و تمدن خود نظر سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔

اکثریتی سماج سے اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر خود بڑھ کر دیگر اقلیتوں کو اپنے اندر جذب و ہضم نہیں کر لیا تو آئندہ اقلیت اکثریت میں بدل جائے گی۔ لہذا اقلیت کو اکثریت میں ہضم کرنے کا آسان اور ابتدائی طریقہ یہ ہے کہ اقلیت کی بحیثیت اقلیت کے اصل اور رنگ پہچان کو ختم کر دو اور ساتھ ساتھ یہ سب ایک طرف طور پر پرچار کرتے رہو کہ اکثریت کی تہذیب و منکر اور رسم و رواج اصل قومی دھارا ہیں جب کہ اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی تہذیب و معاشرت اور شرعی قوانین، ملکی قومی اتحاد کی راہ میں زبردست رکاوٹ اور علاحہ گی، پسندانہ سوچ کے حامل ہیں، لہذا :

”ملک و قوم کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازماً یکساں سول کوڈ بنایا جائے۔“

یہ بات اگرچہ ملکی قومی اتحاد کے حوالے سے کہی جا رہی ہے لیکن ان کی حقیقت وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہندو تو کے سوا تمام مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کی شناخت کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد تو صرف ہمارا ہی وجود ہوگا اور اس کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ ایک مضبوط وجود اور امتیازی شناخت رکھنے والی دوسری اکثریت مسلمانوں کو اسٹی فی صد اکثریت کا کوڈ ماننے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور یہ فیض یکساں سول کوڈ ہی انجام دے سکتا ہے۔ معاملے کا یہ پہلو انتہائی قابل غور و توجہ ہے۔ جب بھی مسلم پرسنل لا کے خاتمہ یا یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات سامنے آتی ہے اسے ایک وقتی معاملہ سمجھ کر جدوجہد کی جاتی ہے جب کہ حقیقتاً یکساں شہری قانون کا مطالبہ تہذیب و شناخت غور ہندو فلسفے پر مبنی ہوتا ہے جو ایک تاریخی و روایتی تسلسل پر قائم ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملک کی موثر تنظیم جمعیت علماء ہند نے اپنے مراد آباد کے اجلاس میں اس اہم نکتے کی طرف توجہ دی ہے اور بات عامہ ایک تجویز پاس کر کے ایاب حکومت اور ملت اسلامیہ کے لیے غور و منکر کا سامان مہیا کر دیا ہے۔

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے زیر انتظام

۱۱ جون ۱۹۹۵ء بروز اتوار عقیام امب ضلع اونا ہاچل پریش کے بحث مناظرہ میں

علماء اسلام کی سربلندی و سرخ رونی

قادیانی دجالوں کی مایوسی و روسیا ہی

مرتب: مولانا محمد عثمان صاحب منصور پوری

ہندوستان میں پچھلے چند برسوں سے دوبارہ قادیانی ریشہ دوانیوں کے شروع ہونے کے بعد جب علماء اسلام کی جانب سے جگہ جگہ ان کا تعاقب ہونے لگا تو اس دجالی گروہ نے عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا پرانا طریقہ اپنایا ہے کہ علماء اسلام کو حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام جیسے مسائل پر بحث و مناظرہ کا چیلنج دیتا پھرتا ہے۔ جس سے اس کا اصل مقصد اپنی جماعت کی تشہیر کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ہماچل پریش کے قصبات دیہاتوں میں جمیعت علماء ہند کے قائم کردہ مکاتب کی نگرانی پر مامور اس کے قدیم آرگن نذر جناب مولانا ظہیر عالم صاحب بدر قاسمی کو اطلاع ملی کہ قصہ "امب" میں ایک شخص کے گھر پر قادیان کے ذمہ داروں کی آمد و رفت ہے اور علاقہ کے ناخواندہ مسلمانوں کو ڈنڈا بینا کے ذریعہ ہر مہینہ مرزا ظاہر کی تقریریں سنانے کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور نوجوانوں کو تعلیم کے بہانے قادیان لے جانے کی اسکیم پر عمل شروع ہو گیا ہے (قادیان اس مقام سے ستر اسی کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے) بہر حال یہ اطلاع ملنے کے بعد جناب مولانا ظہیر عالم صاحب قاسمی ۲۸ اپریل ۱۹۹۵ء امب پہنچے، اور نماز جمعہ سے قبل عام مسلمانوں کو قادیانیت کی حقیقت بھائی اوقادیانیوں کی چال بازیوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ نماز کے بعد مطلقاً چند قادیانی ذمہ دار مع اپنے میزبان کے مسجد میں آگئے اور جناب مولانا ظہیر عالم صاحب سے بحث و مناظرہ کا اصرار کرنے لگے۔ موصوف نے ہر ممکن طریقہ سے بحث و مباحثہ سے پہلو ہتی

کرئی چاہی، مگر قادیانی گروہ نے بعض مقامی مسلمانوں کے ساتھ مسجد ہی میں میٹنگ کر کے بحث و مباحثہ کی باقاعدہ ایک تحریر مرتب کی اور بحیثیت گواہ کے دو چار اشخاص کے دستخط کرانے کے بعد جناب مولانا ظہیر عالم صاحب سے بھی اس پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ موصوف نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس پر دستخط کر دیئے۔

اس تحریر میں بحث کے عنوانات، حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوتؐ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا صدق و کذب لکھ کر قید لگائی گئی کہ بحث منبر دار ہوگی۔ اور ہر فریق اپنے اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرے گا، البتہ اپنے اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ان علماء و کتب کے حوالہ جات پیش کئے جاسکیں گے جن کو فریق مخالف تسلیم کریں گے۔ مولانا موصوف یہ تحریر لے کر دارالعلوم تشریف لائے اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم عمومی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کر کے مفصل حالات بتائے اور درخواست کی، مجلس اس سلسلہ میں ہمارا بھرپور تعاون کرے اور رد قادیانیت کے ماہر علماء و مبلغین کو بحث و مناظرہ کی مقررہ تاریخ ۱۹ جون ۱۹۹۰ء پر وہاں بھیجنے کا انتظام کرے۔ باہمی مشورے کے بعد جناب مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی و استاذ دارالعلوم دیوبند، جناب مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند کو وہاں کی صورت کا مکمل جائزہ لینے کے لیے ۲۰ مئی کو روانہ کیا گیا۔ ان حضرات نے جناب مولانا ظہیر عالم قاسمی کے ساتھ اسب کے مسلمانوں سے ملاقات و گفتگو کی۔ اور ان پر واضح کیا کہ شرائط بحث و مناظرہ کی تحریریں بہت سے تقاضے ہیں۔ مقامی باشندوں کی رائے ہوئی کہ مقررہ تاریخ پر علماء اسلام کا تشریف لانا ضروری ہے۔ ورنہ قادیانی گروہ مخالفانہ پروپیگنڈہ کر کے ناواقف مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسالے گا، اور شرائط بحث و مناظرہ میں جو تقاضے ہیں، ان پر اسی وقت بات ہو جائے گی۔

جائزہ رپورٹ موصول ہو جانے کے بعد مرکزی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت نے بحث و مناظرہ کی ضروری تیاری شروع کر دی اور مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد اسماعیل کشکی نائب صدر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت و دیگر فقہاء مجلس کو اس پروگرام میں شرکت کے

دعوت نامے ارسال کیے گئے۔ جو ردِ قلیا نیت پر دائر مطالعہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض متعدد بار قادیانی پر چارکوں کو راہِ قرار اختیار کرنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل علماء کرام کل مجلس کے زیرِ انتظام امب تشریف لے گئے۔

- ۱۱ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کشکی مدظلہ العالی۔
 - ۱۲ حضرت مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری، مفتی و استاذ دارالعلوم دیوبند۔
 - ۱۳ حضرت مولانا محمد عثمان منصور پوری، استاذ و ناظم کل مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم
 - ۱۴ جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب، استاذ
 - ۱۵ جناب مولانا محمد یامین صاحب، مبلغ
 - ۱۶ جناب مولانا محمد راشد صاحب، مبلغ
 - ۱۷ جناب مولانا مفتی محمد اسرار صاحب، استاذ مظاہر علوم سہارنپور
 - ۱۸ جناب مولانا ابوبکر شیت صاحب، مبلغ
 - ۱۹ جناب مولانا طاہر حسن صاحب ہر سولوی استاذ دارالعلوم حسینیہ نادولی ضلع مظفر نگر
 - ۱۰ جناب مولانا محمد عارف صاحب گوندوی استاذ مدرسہ خادم العلوم باغوں والی
 - ۱۱ جناب مولانا مفتی ریاست علی صاحب راسپوری استاذ مفتی مدرسہ خادم اسلام پور، غازی آباد
 - ۱۲ جناب مولانا محمد شکیل صاحب غازی آبادی استاذ مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ غازی آباد
 - ۱۳ جناب مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری استاذ دارالعلوم الاسلامیہ بستی
 - ۱۴ جناب مولانا مفتی عبدالنار صاحب فرخ آبادی استاذ مفتی مدرسہ افضل العلوم، آگرہ
- ان حضرات کے علاوہ صوبہ ہماچل، پنجاب و ہریانہ کے مندرجہ ذیل ذمہ دار علماء و شخصیات بھی پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر امب تشریف لائے تاکہ اپنے حلقائی اثرات کے ذریعہ عوامِ مسلمانوں کو قادیانی فریب سے بچانے کا فریضہ انجام دیں۔
- ۱ جناب مولانا ظہیر عالم صاحب قاسمی، آرگنائزر جمعیت علماء ہند، برائے ہماچل پردیش
 - ۲ جناب مولانا محمد ارجل صاحب، امام و خطیب جامع مسجد چندی گڑھ [پنجاب]
 - ۳ جناب مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی، مہتمم مدرسہ ایضاح العلوم منی ماجرا چندی گڑھ [پنجاب]

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ اصول مناظرہ کے اعتبار سے آپ کی یہ تحریر بالکل ناقص ہے تاہم حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ ہی سے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ سینے۔

اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جہد عنبری کے ساتھ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھالیا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث بنویہ تواترہ سے ثابت ہے، اگر وقت ملا تو ہم ان کو بالتفصیل پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے مقدمہ امرا غلام احمد قادیانی نے اپنے مرنے سے آٹھ سال پہلے تک اپنی تصانیف میں بار بار یہی لکھا کہ قرآن شریف و احادیث مبارکہ سے حضرت عیسیٰؑ کا زندہ آسمان پر ہونا اور قیامت کے قریب نازل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔
(الصفت)

یہ آیت صاف بتلاتی ہے کہ اسلام کا غلبہ کاملہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ [براہین احمدیہ]

ازالہ ادھام میں مرزا قادیانی لکھتا ہے :

”مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوئی، تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔“ [ازالہ - خزائن مسیح] مسیح کے دوبارہ آنے کی احادیث متواتر ہیں۔ [خزائن مسیح]

آئینہ کمالات اسلام میں مرزا لکھتا ہے :

ان المسيح ينزل من السماء بجميع
مسیح علیہ السلام آسمان سے تمام علوم کے ساتھ

عَلَمُهُ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ اتریں گے اور زمین والوں سے کوئی نہ مسلم
 مَالَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حاصل نہیں کریں گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ وہ
 (آئینہ کمالات، خزائن ۱۳۲۶ء) سمجھتے نہیں۔

بہر حال مرزا غلام احمد قادیانی پچاس ساٹھ سال تک قرآن و حدیث کے حوالوں سے حیات
 نزول عیسیٰ کے عقیدہ کی تشہیر کرتا رہا۔ پھر جب مسیح موعود بننے کا شوق ہوا تو طرح طرح کے
 اعلانات شروع کر دیئے۔ مثلاً کہیں یہ کہا کہ، میرے اوپر دس برس تک بارش کی طرح
 مسلسل وحی برسی رہی کہ عیسیٰ مر گئے اور کئی جگہ بڑی شد و مد سے اس کا قرا کیا ہے کہ سوائے
 میرے اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس راز کو ظاہر نہیں کیا کہ عیسیٰ مر گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
 بھی نہیں کھولا گیا۔ یہ بھید خاص مجھ پر ظاہر ہوا کہیں لکھا ہے کہ جب تک مجھ پر وحی نہیں آئی
 تھی اس وقت تک میں اپنے سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ پر قائم رہا۔

کسی جگہ لکھا ہے کہ یہی سنت الانبیاء ہے کہ جب تک کسی خاص بات میں اس نبی پر
 وحی نہیں آتی ہے وہ اپنے پہلے نبی کے طریقہ پر قائم رہتا ہے جیسا کہ تحویل قبلہ میں ہوا۔
 مرزا کے ان تمام بیانات سے واضح ہوا کہ قرآن و حدیث سے تو حیات نزول عیسیٰ
 ہی کا قطعی عقیدہ ثابت ہوتا رہا ہے پھر ان کی وفات کا راز مرزا کی مروجہ وحی کے ذریعہ
 صرف اس پر کھلا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کو مردہ قرار دینے والی چیز مرزا کی وحی ہے
 نہ کہ قرآن و حدیث۔ لہذا مرزا اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے وفات عیسیٰ پر قرآنی
 دلائل پیش کیا جانا خود مرزا کے کذاب ہونے کا اعلان کرنا ہے کیونکہ بقول تمہارے جب
 یہ بات قرآن میں آچکی تھی تو مرزا کا یہ کہنا کہ یہ بھید خاص مجھ پر ظاہر ہوا۔ سراسر جھوٹ ہے
 یا نہیں؟ اس لئے میں قادیانیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب دو ٹوک
 الفاظ میں دیں۔

حضرت عیسیٰ کو قرآن و حدیث نے مردہ قرار دیا یا مرزا کی مروجہ وحی نے؟ اگر تم کہتے ہو
 کہ قرآن کی تیس آیات سے ان کی وفات ثابت ہے تو میرے اس سوال کا جواب دو کہ مرزا

نے جو اپنی وحی کے حوالہ سے حضرت عیسیٰؑ کی وفات کا اعلان کیا ہے اس میں وہ کاذب ہے یا نہیں؟ آپ متنی آیات وفات عیسیٰ پر پیش کریں گے اتنی ہی مرتبہ مرزا قادیانی کا کذاب درجال ہونا ثابت ہوتا چلا جائے گا۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حیات وفات عیسیٰ کا سلسلہ خود مرزا قادیانی کے لکھنے کے مطابق ایمانیات کا جز نہیں ہے (آئینہ کلمات اسلام ص ۱۴۸) ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو (ملفوظات احمدیہ ص ۱۴۴) لہذا میرا تیسرا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے منع کرنے کے باوجود تم حیات وفات عیسیٰ کے مسئلہ پر بحث و مباحثے و جھگڑے کیوں کرتے پھرتے ہو؟ تمہیں تو سب سے پہلے بحث اس پر کرنی چاہئے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا یا سچا؟ کیوں کہ تمہاری ساری محنت کا حاصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا کو نبی وغیرہ منوانا چاہتے ہو تو پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ کم از کم ایک سچا انسان تھا یہی بحث مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کٹکی مدظلہ العالی کی جانب سے اٹھائے گئے کسی سوال کا بھی جواب دے کر قادیانی مناظر ظہیر خادم نے مرزا کے صدق و کذب سے بحث کا رخ موڑنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ کوئی قرآنی آیت پیش کی جائے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جدِ عہد کے ساتھ آسمان پر جانا اور وہاں پر زندہ ہونا مذکور ہو۔ اس مرحلہ پر مرزا صاحب کا تذکرہ بالکل نہ کیا جائے۔ اور جب آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو ان کی کتابوں وغیرہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ ہم جھوٹوں کے لیے ان کے جھوٹے پیشوا کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تاکہ ان پر اس کا کذاب و درجال ہونا واضح ہو جائے۔ بہر حال مرزائی مناظر نے اپنے عقیدہ وفات عیسیٰؑ کے ثبوت میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران)

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔

اور ہر رسولی انداز میں کہا کہ معتلاً بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰؑ کو آسمان پر زندہ نہ مانیں ورنہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی فضیلت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر لازم آجائے گی جو زیر زمین مدفون ہیں اور اس سے عیسائیوں کے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ جو ہرگز مناسب نہیں۔

قادیانی پورا زور اس پر لگا رہے تھے کہ حیات و وفات عیسیٰؑ کی بحث میں الجھا کر وقت گزاری کی جائے تاکہ مرزا کے صدق و کذب کی بحث نہ آ سکے اور عوام مسلمان کسی فیصلہ کن قیصر پر پہنچ کر ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں، مگر حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب بار بار اپنے سوالات دہراتے تھے تاکہ مرزا کے صدق و کذب کی بحث جھڑے اور قادیانی دجل و خلیس سے عام مسلمان محفوظ رہیں جو بحث و مناظرہ سے علماء اسلام کا اصل مقصد ہوتا ہے، اس لیے حضرت موصوف اب تک حیات عیسیٰؑ کی مثبت آیات پیش نہیں فرمائیے تھے۔ جب موصوف نے محبوس فرمایا کہ قادیانی گروہ کی جانب سے موصوف کے سوالات کا جواب دئے جانے کی وجہ سے ان کی چالاکی عام مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو اب موصوف نے مناسب سمجھا کہ حیات عیسیٰؑ کی مثبت آیت بھی پیش کر دی جائے تاکہ وفات دیا نہ ہو اسے بار بار ایسی آیت کا مطالبہ کرنے اور علماء اسلام کی طرف سے فوراً آیت پیش نہ کیے جانے کی بنا پر عوام کسی مغالطہ میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ مولانا نے یہ آیت پیش فرمائی:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ (نساء ۱۵۹)

اور کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰؑ علیہ السلام کی ان کے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کرے گا۔

[حضرت تھانویؒ]

موصوف نے فرمایا کہ قبل موت بہ کا صاف مطلب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ ابھی جیتا ہیں۔ قادیانی مناظر ظہیر احمد خاں نے عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ اس آیت میں کہاں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو زندہ جسد عسری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، ایک بعد مولانا محمد عثمان نے

عوام کو قادیانیوں کے اس مغالطے سے بچانے کے لیے مسئلہ کی تفتیش کی کہ کسی چیز کے قرآن سے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صاف صاف اپنی الفاظ میں مذکور ہو جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ فرائض اسلامیہ اصولی طور پر قرآن سے ثابت ہیں اور ان کا انکار کفر ہے۔ حالانکہ نمازوں کے اوقات و رکعات کی تعیین، ایسے ہی حج وغیرہ کے احکام کی تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہیں جب کہ ان کا ماننا بھی ضروری ہے کیوں کہ یہ تمام چیزیں قرآن کی تشریح احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تہجد و صبح پڑھنے کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا اپنی الفاظ کے ساتھ مذکور نہ ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں کیونکہ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

عوام اس نتیجے سے بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے قادیانی مطالبہ کو بے معنی قرار دیا۔ مگر قادیانی مناظر نے آیت کا مطالبہ ترک کر کے حدیث کا مطالبہ شروع کر دیا تاکہ یہ بحث طول پکڑے۔

قبل اس کے علماء اسلام کی طرف سے قادیانیوں کے جواب میں کچھ گفتگو کی جاتی صوبہ ہماچل پردیش کی ذمہ دار شخصیت، سیاسی و سماجی کارکن، پنجاب و قندھار کے ممبر جناب مولانا ممتاز احمد قاسمی نے عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے مداخلت کر کے بحث کا رخ پھر مرزا قادیانی کے صدق و کذب کی طرف پھرنے کی کوشش فرمائی اور اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہماچل پردیش کے مسلمان سیدھے سادے مسلمان ہیں، حیات و ممات جیسی علمی بحثیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ بحثیں آپ لوگ قادیانیوں میں بیٹھ کر کرو یا دیوبند جا کر۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہم اپنی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے قادیانیو! تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے تو پھر تم ہمیں کون سی نئی بات بتانے آئے ہو؟ اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ تم یہ پرچار کرتے ہو کہ مرزا قادیانی کو نبی، مسیح موعود، مہدی معبود مانو۔ تب جا کر حقیقی اسلام آئے گا۔ جب یہ بات ہے تو سیدھے سیدھے پہلے مرزا قادیانی کا

سچا ہونا ثابت کرو۔ جب کہ علماء اسلام کہتے ہیں کہ وہ دجال و کذاب تھا۔

مولانا موصوف کی تقریر سن کر قادیانی گروہ نے پھر شرائط مناظرہ کی دہائی دینی چاہی مگر موصوف کے سادہ لب و لہجہ سے عوام کا وہ موڈ پختہ ہو گیا۔ جو حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شروع ہی سے بناتے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے مرزا کے صدق و کذب کی بحث ہونی چاہیے۔ قادیانی گروہ کسی قیمت پر اس موضوع پر گفتگو کو تیار نہیں ہوا اور اس نے مجمع میں شور مچا کر انفرادی کا ماحول پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی دوران انہی میں سے ایک شخص دوڑ کر تھانہ گیا اور پولیس پارٹی کو بلا لایا۔ علماء اسلام دعوام نے پولیس کو معاملہ کی نوعیت سمجھائی۔ پروگرام چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پارٹی واپس چلی گئی، آخر کار عوام کی اس بیداری کو دیکھ کر قادیانی گروہ سخت مایوس ہوا اور میدان مناظرہ سے راہ فرار اختیار کئے کچھ دیر اپنی کار کے پاس کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہاں سے بھی چلا گیا والحمد للہ رب العالمین۔ ۱۱۔ ۱۲ بجے دوپہر کے قریب بحث و مناظرہ کی مجلس، جلسہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، امب اور قرب و جوار کی بستیوں سے آئے ہوئے تمام چودھری صاحبان و دیگر مسلمانوں کے سامنے علماء اسلام نے تقریباً ڈیڑھ بجے تک مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی و عقائد کفریہ خود اس کی کتابوں میں کھول کھول کر پڑھ کر سنائے اور ثابت کیا کہ دنیا کے جو مسلمان مرزا کو نہیں مانتے اس کے ہاتھ پر یا اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، مرزا قادیانی اور اس کا گروہ ان کو پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہے حالانکہ خود یہ کافروں و مرتدوں کا گروہ ہے

ان بیانات سے عوام نے مرزا قادیانی کے دجل و تبلیس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اخیر میں چودھری صاحبان وغیرہ نے بحث و مناظرہ کے نتیجہ کا اعلان تحریری شکل میں مرتب کرا کے اس پر دستخط کئے، انگوٹھے لگائے جس کا متن حسب ذیل ہے۔ اصل تحریر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں محفوظ ہے۔

عوام کا فیصلہ

آج مورخہ ۱۱ جون ۱۹۹۵ء بروز اتوار امب ضلع اونا (ہماچل پردیش میں) علما اسلام اور قادیانیوں کے درمیان مباحثہ ہوا۔ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بالکل جھوٹا ورجہال تھا اور قادیانی مبلغین ہمیں راہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جب ہمارے نمائندہ نے مطالبہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا یا سچا؟ اس بحث ہوتی چاہئے تو قادیانیوں نے انکار کر دیا بالآخر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے حالانکہ ہم عام مسلمان بھی بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ اسی چیز کو تبادلاً کہ مرزا جھوٹا تھا یا سچا؟ علاوہ انہیں علاقہ کی مسلم گوجر برادری نے اپنے ایک فرد "الذین" سے کہہ دیا ہے کہ اگر تیرے یہاں قادیانی گروہ کی آمد و رفت رہے گی تو ہم تیرا بابت نکاٹ کریں گے، اس کے باپ اور چچا نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب ودیگر حضرات سے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ ہمارے لڑکے الذین نے گفتگو کے دوران جو سخت کلامی کی ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ امب کے اس کامیاب پروگرام کے بعد امید ہے کہ دور دور تک کے مسلمان قادیانی کو فریب سے محفوظ رہیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
واللہ ولی التوفیق

چینیا کے مسلمان

حافظ محمد اقبال ریگونی مانیچسٹر

روزنامہ جنگ لندن ۸ جنوری ۱۹۹۵ء کی رپورٹ کے مطابق چینیا کے دارالحکومت گوزنی روسی حملوں سے لرز اٹھا ہے شہر میں ہر منٹ میں تقریباً ۱۵ گولے گر رہے ہیں۔ صدارتی محل پر بھی زبردست بمباری ہوئی اور ہر طرف آگ کے شعلے اٹھے ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق اب روس نے کیمیائی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور پانی کے ذخائر میں زہر ملا دیا ہے۔

سوویت کی شکست و ریخت کے بعد جس طرح مختلف ریاستوں کو آزادی کا سہوچ دیکھنا نصیب ہوا، چینیا کی اسلامی حکومت نے بھی آزادی کی خواہش کی اور کہا کہ وہ ایک اسلامی مملکت ہے اور آئندہ کے لیے روسی فیڈریشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ اپنی اس چھوٹی سی مملکت کو روسی سیاست سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ روسی رہنماؤں نے نہ صرف یہ کہ اس ننھی سی اسلامی ریاست کے قیام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ دھمکی دی گئی کہ اگر چینیا کے مسلم رہنماؤں نے اپنا مطالبہ برقرار رکھا تو ان کے خلاف سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ دو سال تک روسی رہنماؤں نے چین رہنماؤں کو تباہی میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے تاہم چین رہنما جنرل ڈڈایف نے اپنا اور اپنے عوام کا مطالبہ برقرار رکھا۔ نئی حکومت نے ملک کو اسلامی جمہوری خطوط پر استوار کرنے کے لیے قرآن پر بھی حلف لیا۔

(ہفت روزہ وطن ۲۲ دسمبر ۱۹۹۳ء) روسی حکومت نے ۱۱ دسمبر کو چالیس ہزار فوجوں جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور بہت سے لڑاکا تیاروں پر مشتمل ایک لشکر اسلامی ریاست کو کچلنے کے لیے بھیج دیا۔ مغربی اخبارات کے نمائندوں نے جب

جزل دذائیت سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی قوت سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ جواباً انہوں نے کہا ہم صرف ایک ذات سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ گروزنی کی سڑکوں اور اس ریاست کے دوسرے علاقوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا میں بلند ہوتی رہیں، ہر شخص اللہ رب العزت کی کبریائی کا نعروں گاتا رہا، چیچنیا کے مسلمان بیک زبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، یہاں نہ روس کی سیاست چل سکتی ہے نہ کسی اور کی۔ ہم اس مملکت کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلا کے خواہش مند ہیں اور اس کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ روسی رہنماؤں (اور باطن تمام اعدائے اسلام قوتوں) نے اس اسلامی ریاست کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، روسی فوج پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، راستے میں جن علاقوں نے اس کی مزاحمت کی انہیں بھی تیس تیس کر دیا گیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ روس دنیا کی سب سے بڑی قوت سے ٹکرا نے چلا ہے اور ایک عظیم قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترا ہے چیچنیا کے مسلمان ہتھے تھے نہ ان کے پاس اعلیٰ درجے کے ہتھیار تھے نہ لڑاکا جہاز، مادی وسائل کے اعتبار سے ہر چیز کا فقدان تھا لیکن روحانی قوت اور ایمانی استقامت کی فراوانی تھی اور اسلامی مملکت کی حفاظت کی خاطر جان کھے بازی لگا دینے والے بچے جوان اور بوڑھے سب ایک صف میں شانہ بشانہ کھڑے تھے۔

ادھر اسلام دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آج اس چھوٹی سی اسلامی مملکت کو سزا نہ دی گئی تو آئندہ سنہل انشاء کی سیاست میں ایک ایسی کھلبلی مچ جائے گی جس سے خود ماسکو بھی نہ بچ سکے گا، اس فیصلے کی روشنی میں روسی فوج نے چیچنیا کے مختلف علاقوں بالخصوص گروزنی پر زمینی اور فضائی حملہ کر دیا صدارتی محل روسی توپوں اور طیاروں کی زد میں آ گیا بجلی اور پانی کی لائنیں منقطع کر دی گئیں، سرکاری وغیرہ سرکاری عمارتوں پر شدید بمباری کی گئی۔ چیچنیا کے مسلمانوں نے روسی فوج کا مقابلہ کیا۔ روسی وزیر دفاع بار بار کہہ رہے تھے کہ گروزنی چند گھنٹوں کے اندر ہمارے قبضے میں ہو گا لیکن ان کے لیے یہ ایک ایک گھنٹہ ہزار دنوں سے کم نہ تھا، کئی روسی فوجی گرفتار ہوئے، کئی گروزنی کی سڑکوں پر پڑے سڑتے رہے۔ روسی فوجوں کی لاشوں نے پورے ماسکو میں ہچل چا دی۔ روسی سربراہ یا سن اور دوسرے

فوجی رہنما اس صورت حال سے تنگ آ گئے اور آگ و خون کی ہولی کیلنے کی کھلی اجازت دے دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گروزنی کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے چن چن کر ہلاک کر دیا۔ مغربی اور امریکی ذرائع ابلاغ روزانہ چیچنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے اس بدترین ظلم و ستم کی نقاب کشائی کرتے رہے روسی فوج کی مسلسل بمباری، آگ کے شعلے، اور خون میں لت پت پڑی مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں امریکی اور مغربی ٹیلی ویژن کی شہ سرخسوں میں دکھائی گئیں لیکن کسی امریکی اور مغربی حکمران کو یہ کہنے کی توفیق نہ مل سکی کہ روسی رہنما اور اس کی فوج یہ ظالمانہ اور وحشیانہ کھیل فوراً ختم کر دے۔

کون نہیں جانتا کہ بالٹک کی تینوں ریاستوں نے جب آزادی کا اعلان کیا تو دنیا کے بیشتر ممالک نے اسے فوراً تسلیم کر لیا اور جب روس نے اس کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا تو امریکہ اور مغرب سب سے پہلے روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اسے اپنے ارادے سے باز رہنے کی دھمکی دے دی تھی۔ لیکن چیچنیا کے اعلان آزادی اور اس پر مسلسل گولہ باری کے خلاف یہ قویں کیوں خاموش رہیں؟ آخر اسی زبان میں بات کرنے میں انہیں کیا تکلیف تھی جس زبان میں بالٹک کی ریاستوں کے مسئلہ پر بات کر چکے تھے۔ حالانکہ روسی صدر کی اس وحشیانہ کارروائی کے خلاف خود اسکو کی سرکوں پر مظاہرے ہوئے روسی پارلیمنٹ کے کئی ممبروں نے اس ظالمانہ اقدام کی مخالفت کی، فوج کے کئی جنرل اس حملہ کو حاکم قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دیتے پائے گئے ان سب کے باوجود روسی صدر اس ظالمانہ اقدام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہی امریکہ اور مغرب روس کے خلاف میدان عمل میں اترے۔ مغربی حکمران صرف بیان بازی پر اکتفا کرتے رہے۔ امریکی صدر کلنٹن بہت دیر کے بعد بولے کہ ہماری خواہش ہے کہ اس تنازعہ میں کم سے کم خون بہے اور یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ مغربی حکمرانوں نے کہا کہ یہ روس کا داخلی معاملہ ہے اور ہم بہت قریب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر نے پوری یونین کے چند ارکان سے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ وہ روسی صدر سے استا پوچھیں کہ آخر ایک قفقازی جمہوریہ کے خلاف طاقت کے ایسے بے معنی استعمال کا مطلب کیا ہے؟ ان ارکان نے روسی صدر سے اتنی بات بھی پوچھی یا نہیں، اس کی کوئی رپورٹ

نہیں ملتی۔ امریکی صدر کلنٹن کی خواہش تھی کہ خون ضرور بہے۔ مسلمانوں کو سبق ضرور ملے، اور مغربی حکمران یہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اقوام متحدہ جسے اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ اسلامی ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے وہ چینیا کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش تھا، وہ بھی اسے روس کا داخلی معاملہ قرار دے رہا تھا۔

ان سب پرستزادیہ کہ اسلامی ممالک کے حکمران کسلی آنکھوں ایک ننھی سی اسلامی ریاست کی تباہی اور بربادی کا نقشہ دیکھتے رہے۔ مرنے والوں کی تعداد گنا تے رہے اور مذمتی قرارداد پاس کرتے رہے لیکن مجال ہے کہ وہ بھی روس کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھانے پر آمادہ ہوئے ہوں حتیٰ کہ انہیں اس بات کی توفیق بھی نہ مل سکی کہ وہ کسل کر چینیا کے مسلمانوں کی حمایت میں کوئی بیان دے سکیں۔

اس وقت چینیا کے رہنما جنرل ڈڈایف گروزنی چھوڑ کر کہیں روپوش ہو چکے ہیں چینیا کی مساجد اور ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل کر دیئے گئے ہیں جو مرد و عورت گروزنی منہ چھوڑ سکے ان کی جانیں ابھی محفوظ نہیں، وہ کھالے اور ادویات کے محتاج ہیں، امدادی قافلوں کو گروزنی اور دوسرے شہروں کے باہر ہی لوٹ لیا جاتا ہے۔ گذشتہ دنوں اسلامک ریلیف کے ایک ذمہ دار شخص نے راقم الحروف کو بتلایا کہ امدادی قافلوں کے پانچ ٹرک گروزنی بھیجے جائیں تو ان میں سے صرف ایک ہی پہنچ پاتا ہے باقی سب لوٹ لیا جاتا ہے۔ جہاں تک روس کی پالیسی کا تعلق ہے وہ یہ کہ اب چینیا کے مسلمانوں کو اس قدر نہتا اور بے بس کر دیا جائے کہ آئندہ وہ کسی طور پر سر نہ اٹھا سکیں۔ گروزنی کے بعد آرگوان وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پناہ گزین ہے اور کسی وقت بھی ماسکو حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ روسی حکمران اب آرگوان پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا چکے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت کی ایک خبر کے مطابق چینیا کے دوسرے بڑے شہر آرگوان پر زبردست حملہ کرنے کے لیے روس کے وزیر دفاع پاؤل گرچیف وزیر داخلہ وکٹریا رین نائب وزیر اعظم لولیک اور ملک کے انٹیلی جنس کے سربراہ روس کے

فوجی اڈے مزدوک اور گورنری میں صلاح و مشورے کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں چینپا کے مجاہدین کے درمیان تفرقہ پھیلانے اور انھیں آپس میں لڑالے کے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ۱۹ مارچ ۱۹۹۵ء

یہ خبر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ روس چینپا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پرتول رہا ہے۔ مغربی حکمران اس سے بے خبر نہیں اور اسلامی حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس منصوبے سے بے خبر ہوں گے۔ اب اگر مسلمان حکمرانوں نے چینپا کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور کھل کر روسی جارحیت کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر روس اپنے ناپاک عزائم میں بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا نشانہ صرف اسلامی ریاستیں ہوں گی، اس طرح یہ آزاد ہونے والی اسلامی ریاستیں پھر سے اس کے زیر تسلط آجائیں گی۔ ہم اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے پرزور درخواست کرتے ہیں کہ وہ سابق سودیت یونین سے آزاد ہونے والی اسلامی ریاستوں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے کوئی تو عملی تدبیر کریں اور اگر مسلمانوں کے نصیب میں امریکہ کو خوش کرنے کے سوا اور کوئی سیاسی کام نہیں تو کم از کم امت مسلمہ پر اتنا رحم کریں کہ اسے اللہ عز و جل کے سپرد کر کے خود اپنے چند روزہ اقتدار سے جیتے جی دستبردار ہو جائیں، اور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر دوسرے مسلم حکمرانوں کو ایک جگہ جمع کر کے سب مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے لے آئیں۔ کیوں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمارے دنیوی اسباب کا محتاج نہیں جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ [۲۱ مارچ ۱۹۹۵ء]

وما علینا الا البلاغ المبین

امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا انعام احسن صاحب

دارالعلوم دیوبند میں ایصالِ ثواب اور تعطیل

۱۰ جون۔ آج حضرت مولانا انعام احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ وفات کی اطلاع ملتے ہی دارالعلوم دیوبند میں غم و اندوہ کی فضا چھا گئی اور فوراً ہی ایصالِ ثواب کا انتظام کیا گیا جس میں تمام طلبہ اساتذہ اور کارکنان نے شرکت کی اور دعا کی گئی۔

ایصالِ ثواب کے بعد حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب صدر الدین حضرت مولانا قمر الدین صاحب ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالحق صاحب حضرت مولانا ارشد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نماز جنازہ میں شرکت اور تعزیت کے لیے دہلی پہنچے اور دارالعلوم میں ایک یوم کی تعطیل کر کے طلبہ اساتذہ اور کارکنان کو ایصالِ ثواب کے تسلسل کو باقی رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔

خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے غیب سے اس کی تلافی کا انتظام فرمائے آمین۔

مرغوب الرحمن

مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 22429
COD " 01336
PIN " 247554

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۵۸ ماہ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۵ء شمارہ ۵۸

سالانہ ————— 60/-
فی شمارہ ————— 6/-

ترسیل زر کا پتہ

دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند
سہارنپور
یوپی

۱۔ انگریزوں —

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

۲۔ ملای —

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ سودی عرب افریقہ برطانیہ امریکہ کنڈا وغیرہ سے سالانہ ۱۰۰ روپے

بیدل پاکستان سے ہفتہ وار ۱۰۰/-
اشتراک انگریزوں سے ہفتہ وار ۸۰/-
ہندوستان سے ۶۰/- روپے

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکات شش	نکاتین شمار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	ایک انقلابی قوم ---	مولانا اختر امام عادل صاحب قاسمی	۴
۳	دور جاہلیت اور دور اسلام ---	مولانا ابوجندل صاحب قاسمی	۱۸
۴	نقد بر حقیقت رجم	مولانا احباب زاحمد اعظمی	۲۶
۵	حضرت مولانا محمد عبدالصاحب درخواستی	ماظہ بشیر حسین صاحب	۳۳
۶	وضاحتی بیان	حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی	۵۲
۷	مطبوعات شیخ الہند اکبری		۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں

چوں کہ جرٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی پی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا محمد اسرار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد ولایہ شجاع آباد

ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیف الدین علوم دیوبند معرفت مفتی سیف الدین اسلام

قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانی ٹکڑھا کد ۱۲۸ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

عدل و انصاف کا حصول، جان و مال کا تحفظ، دین و مذہب کی آزادی اور حق شہریت میں مساوات یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو انسان کے فطری شرف کا خاصہ ہیں جنہیں تاریخ کے ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ "بھارت میں انگریزی راج" کے مصنف پنڈت سندر لال الا آبادی سلطنت مغلیہ میں مذہبی آزادی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

"اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور ان کے بعد اورنگ زیب کے تمام جانشینوں کے زمانہ میں ہندو مسلم یکساں رہتے تھے، دونوں مذاہب کی یکساں توقیر کی جاتی تھی اور مذہب کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جانب داری نہ کی جاتی تھی، ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں، آج تک ہندو مت، ہندو مندروں کے پیاروں کے پاس اورنگ زیب کے دستخط فرمان موجود ہیں جن میں غیر اور جاگیروں کے عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔" (روشن مستقبل ص ۱۲)

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان مذکورہ حقوق بالخصوص آزادی مذہب پر جب بھی کسی حکومت کی جانب سے قدرتی لگائی گئی ہے، عوام نے اسے برداشت نہیں کیا ہے اور اکثر حالات میں حکومت کا یہ رویہ انقلاب کا پیش خیمہ بن گیا ہے خود ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا ایک اہم محرک ہندوؤں اور مسلمانوں کا یہ اندیشہ تھا کہ ان کے مذہب میں رخنہ اندازی کی جارہی ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد اور حکومت ہند کے سابق وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے حکومت برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا،

”اسلام کے احکام کوئی راز نہیں جن تک گورنمنٹ کی رسائی نہ ہو وہ چھپی ہوئی کتابوں میں مرتب ہیں، اور مدرسوں کے اندر شب و روز لوگ ان کا درس دیتے ہیں پس گورنمنٹ کو چاہئے کہ صرف اس بات کی جانچ کرے کہ واقعی اسلام کے شرعی احکام ایسے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو پھر صرف دو ہی راہیں گورنمنٹ کے سامنے ہونی چاہئیں، یا مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کو چھوڑ دے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کے مذہب میں مداخلت ہو یا پھر اعلان کر دے کہ حکومت کو مسلمانوں کے مذہبی احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ اس پالیسی پر قائم ہے کہ ان کے مذہب میں مداخلت نہ ہوگی، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی نہایت آسانی ہو جائے گی، کہ اپنا وقت بے سود شور و فغاں میں ضائع نہ کریں اور برٹش گورنمنٹ اور اسلام ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اپنے لیے پسند کریں۔“ (مسئلہ خلافت و جزیرہ عرب ص ۲۲)

آزادی مذہب کا مسئلہ اتنا احساس ہے کہ کوئی قوم بھی ایک لمحہ کے لیے اس میں مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ بالخصوص مسلمانوں کا احساس تو اس مسئلہ میں انتہائی نازک ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ سچہ معتمد ہے کہ اس کے مذہبی احکام جن میں مسلم پرسنل لا بھی داخل ہے، خدا کے بنائے قوانین میں جن میں کسی قسم کی ترمیم و تسخیر ممکن نہیں ہے اور ایسی ہر کوشش اسلامی نقطہ نگاہ سے غیر مقبول اور مردود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد جب اس کا نیا دستور مرتب کیا گیا تو اس میں مذہب کی کھلی ضمانت دی گئی کیوں کہ اس ضمانت کے بغیر ملک کا سیاسی اتحاد برقرار نہیں رہ سکتا تھا، ملاحظہ کیجئے دستور ہند کا باب سوم جس کا عنوان ہے ”بنیادی حقوق“ جس میں ہندوستان میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے چند حقوق کو بنیادی حقوق کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس باب کی (دفعہ ۲۵) اور (دفعہ ۳۹) میں کئی لفظوں یہاں کے شہریوں کے ہر طبقہ کو اپنی مخصوص تہذیب و کلچر کو برقرار رکھنے اور اپنے لیے کسی مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا پورا پورا حق دیا گیا ہے۔

پھر ان بنیادی حقوق کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے دستور کی (دفعہ ۳۲) میں یہ مراحت کی گئی ہے۔ ہر بنیادی حق کو سپریم کورٹ کے ذریعہ نافذ کرایا جاسکے گا۔ اسی کے ساتھ بنیادی حقوق کو مزید مستحکم بنانے کے لیے دفعہ ۱۳ ضمن ۲ کے ذریعہ ریاست کے اختیارات قانون سازی کو محدود کر دیا گیا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی، جس سے باب سوم میں مندرجہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق پر کوئی ضرب پڑے۔

دستور ہند کا چوتھا باب ”ریاست کی پالیسی کے رہنما اصول“ کے عنوان سے ہے جو متعدد دفعات پر مشتمل ہے۔ ان دفعات میں سے دفعہ ۳۴ میں کہا گیا ہے کہ ریاست ہندوستان کے پورے علاقے کے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہنما اصولوں اور بنیادی حقوق کے ابواب میں سے کون سا مقدم ہے، ماہرین قانون اس مسئلے میں مختلف رائے ہیں لیکن عدلیہ کے اب تک ملے فیصلوں کے پیش نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رجحان بنیادی حقوق کو اہم تر قرار دینے کا ہے لیکن بعض سیاسی پارٹیوں کے بیانات اور ان سے متاثر بعض عدالتی فیصلوں میں یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے کی حکومت سے سفارش کی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلسل یقین دہانیوں اور دستور ہند کی ان مستحکم ضمانتوں کی موجودگی میں ہندوستان کی عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ اور حکومت سے اس کی مذکورہ سفارش ایک عظیم خطرہ کا سنگل ہے۔ لیکن حکومت کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس خطرہ کے شکار تہنہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے بلکہ پورا ملک ہو گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔

اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے حکومت کو اس مسئلے میں دو ٹوک فیصلہ کر کے ملک کو انتشار و اضطراب سے بچانے کی فکر کرنی چاہئے۔

جلد قارئین اور خریداران سے گزارش ہے کہ وہ دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اور پنی آکر بھیجے وقت اپنا خریداری نمبر کو پرنٹ پر موزوں لکھیں نیز جن حضرات کا چندہ ۱۹۹۹ میں ختم ہو گیا ہے وہ اپنا سالانہ چندہ بھیج کر اپنی خریداری کی تجدید کرالیں۔

ضروری
اور
اہم

آج مسلمان جس صورت حال سے دوچار ہیں ماضی میں یہ صورت نہ تھی، آج مسلمان ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں، علم و فن، صنعت و حرفت، تہذیب و تمدن، سیاست و حکومت کسی بھی شعبہ میں یہ اقوام عالم کے دوش بدوش نہیں ہیں۔ جب کہ ہمارا ماضی ہمارے تصور سے زیادہ حسین اور حاضر حاضر کی رنگارنگیوں سے بڑھ کر تابناک تھا، لیکن آج ہمارے پاس سوائے یاد ماضی کے اور کیا رہ گیا ہے؟ آج ہم اسی کو بہت سمجھتے ہیں کہ اپنے آب و اجداد کے کارناموں کو یاد کر لیں اور تھوڑی دیر اپنے دل کو غلامانہ تسلیوں سے بہلا لیں، یادوں کے چراغ جلانا اور تصورات کے دیپ روشن کرنا ہمارا بہترین مشغلہ بن گیا ہے۔

اولئک ابائی فجئنی بمثلہم

اذا جمعتنا یا جبریل للعبا مع

یہ ہمارے اسلا ہیں! اے جبریل اپنی پوری جماعت سے ایک مثال پیش کر دو۔ بالیقین ہمارا ماضی اس لائق ہے کہ اس پر غور کیا جائے، ہمارا عہد گزشتہ جتنا حسین ہے اس کا کسی قوم کا نہیں، تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جس وقت آج کا ترقی یافتہ یورپ اندھیروں میں بہنک رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے علم و فن کا چراغ روشن تھا جب اس کے پاس لباس کا کوئی تصور بھی نہ تھا اس وقت دارالخلافت بغداد میں ملل و محفل اور نقیض کپڑوں کی فیکٹریاں قائم تھیں جس دور میں مغرب فن تعمیر کے تخیل سے بھی نا بلد

تھا اور کھلے آسمان کے سائے میں وہ زندگی کے تاریک دن کاٹ رہا تھا اسی دور میں مسلمان فن تعمیر میں کمال حاصل کر چکے تھے اور بغداد، قرطبہ اور غرناطہ میں دنیا کی حسین ترین عمارتیں وجود میں آچکی تھیں۔ تاریخ کے جس موڑ پر یورپ ہر طرح کے تمدن سے محروم، اور ایجاد و اختراع کے ہر احساس سے خالی تھا اس وقت بھی اسلامی شہروں کا تمدن نقطہ عروج پر تھا اور اندلس کے ایجادات اور انکشافات دنیا کی خاموش فضا میں پھل پیدا کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر درست اور تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ان سب کے باوجود اقبال کی زبان میں ۔۔۔

تھے وہ آبا، ہی تمہارے مگر تم کیا ہو ؟

اور ایک عربی شاعر کے الفاظ میں ۔

ان الفق من یمتول ما انا ذا

لیس الفق من یمتول کان الی

جو ان مرد وہ ہے جو اپنے ذاتی کمالات کا دنیا سے اعتراف کرا لے یہ جواں مرد ہی نہیں کہ اپنے باپ دادا کے کمالات کے راگ الاپتا رہے اور خود کسی قسم کا کمال نہ رکھتا ہو۔

اصل کام یہ ہے کہ ان زمینوں کو دریافت کیا جائے جن پر چڑھ کر ماضی کے مسلمان علم و فن اور عظمت و شوکت کے بام عروج پہنچ گئے تھے، اور اس روج کو تلاش کیا جائے جس کی طاقت سے انہوں نے اقوام عالم کو مسخر کیا تھا۔ جب ہم اس نقطہ نگاہ سے ماضی و حال کا جائزہ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر تین قابل توجہ گوشے نظر آتے ہیں جن پر سوچنے والوں کو سوچنا چاہئے اور لکھنے والوں کو لکھنا چاہئے۔

۱۔ ماضی کے مسلمانوں کے عروج کے اسباب کیا تھے ؟

۲۔ موجودہ زوال کے اسباب و عوامل کیا ہیں ؟

۳۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی ترقی کے امکانات کیا ہیں ؟

ماضی میں مسلمانوں کے عروج کے سبب

ماضی میں مسلمان عروج وارتقاء کے جن آسمانوں پر پہنچے ان کا بنیادی سبب قرآن اور اسلامی تعلیمات سے بے پناہ لگاؤ تھا قرآن نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں مسلمان ان پر عمل پیرا تھے جن راہوں کی طرف رہنمائی کی تھی ان پر چلنے کے لیے وہ کبے چین رہتے تھے اور جن اثرات کی جانب اس نے توجہ مبذول کرائی تھی وہ ان کی تمام تر توجہات کا مرکز بنے ہوئے تھے۔

۱۔ ذہن سازی | قرآن نے حد سے زیادہ گہری ہوئی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر لگانے کے لیے سب سے پہلے ذہن بنانے کی کوشش کی کہ علم و جہل، نور و ظلمت اور تمدن و وحشت میں کافی فرق ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی شخص بہتر ان اسی وقت نہیں بن سکتا ہے جب کہ وہ ان دونوں کے باہمی تضاد کو محسوس کرے اور ایسا راستہ اختیار کرے جو ان میں اچھی منزل تک پہنچانے والا ہو، ایک ترقی پسند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہالت و ظلمت اور وحشت و پستی کے راستے کو چھوڑ کر علم و فن اور تہذیب و تمدن کا راستہ اختیار کرے اس کے بغیر نہ کوئی قوم بڑھی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔

”قل مل یتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر“

اور لعلالباب (النہر - ۱)

”اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے، برابر ہو جائیں گے۔ جبرت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔“
قرآن نے اس قوم کی ترقی کی ضمانت دی جو علم و معرفت کے راستے گامزن ہو،
”یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات“

(جادو، ۱۱)

اللہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔

قرآن نے عقل و فکر سے جا ملانہ جو دغتم کرنے کے لئے آفاق و انفس میں غور کرنے کی دعوت دی۔

”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
لآیات لا ولی الا لبابہ الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً
وعلیٰ جنوبہم ویفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت
ہذا باطلاً“ سبحانک فقنا عذاب النار (ال عمران ۱۹۰-۱۹۱)
ترجمہ۔ بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور شب و روز کی گردش میں نشانیاں
ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کمرے اور بیٹھے اور کھڑے
پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں (بہر بول
اٹھتے ہیں) اے ہمارے رب نو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو تمام
عیوب سے پاک ہے پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچالے۔“

پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقعہ بوقتہ علم و معرفت کا وعظ فرمایا اور مسلمانوں
کو اس کی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے فرمایا،

”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔“ (مشکوٰۃ ۳۴)

علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گاتنی عمر تک علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس
کے بعد نہیں، بلکہ آپ نے آغاز عمر سے دم واپس تک کے ہر لمحہ میں تحصیل علم کی تاکید فرمائی۔

”اطلبوا العلم من المهد الی اللحد۔“ (الحديث)

علم آغوش مادر سے قبر میں جانے تک حاصل کرو۔

علم و فن کے راستے میں جدوجہد کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لیے حضور
نے قوت و حوصلہ کو جوہری غفر قرار دیا۔ فرمایا،

”المؤمن القویٰ خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف“ (الحدیث)

طاقت ور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر اور پسندیدہ ہے۔

ان روایات میں سے بعض میں لغظی طور پر کلام ہے مگر معنی کے اعتبار سے واضح ہیں۔ اس طرح کی اور بھی متعدد روایات ہیں جن میں حضورؐ نے اس فکر و خیال کو راسخ کرنے کا میاب کوشش فرمائی کہ دنیا میں کسی قوم کو زندگی علم کی بدولت ملتی ہے، جو قوم علم و نعرے والا مال ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے اور کوئی اس کی زندگی چھین نہیں سکتا۔ لیکن جو قوم جہالت و وحشت کا راستہ پکڑ لیتی ہے۔ اس کو مٹ جانے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

قرآن اور پیغمبر اسلام کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ایک وحشی قوم، اچانک بیدار ہو گئی اور وہ علم و ہدایت کا نور لیے تاریک دنیا کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جب قرآن نے محسوس کیا کہ اب اس قوم کی

۱۲ دعوت انقلاب

اپنی پرواز کے لیے کسی وسیع خلا کو ڈھونڈ رہی ہے تو فوراً اس نے انقلاب اور حرکت و عمل کی دعوت دی اور قوت منکریہ کے ساتھ ساتھ قوت علیہ کو بھی جمع ہوڑا، اس کو سمجھایا عجا کہ دنیا میں انقلابات عدم کے پیٹ سے خود بخود وجود میں نہیں آجاتے بلکہ اس کے لیے زبردست محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندہ قوم اپنی فتمندیوں کے فیصلے اپنے عزم کے ہاتھوں لکھتی ہے وہ امکانات اور وسائل تک کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا گوارہ نہیں کرتی بلکہ ناممکنات سے اور مشکلات سے آسائیوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ حالت کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ دستِ ہمت سے حالات کا رخ خود پلٹ دیتی ہے اور اندھیروں سے ڈر کر وہ اپنا سفر موقوف نہیں کرتی بلکہ احکام الہی کے چراغِ اندھیرے راستوں پر جلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

قرآن نے نہایت بروقت اپنی صدا لے لایا ہوتی بلند کی جس کی گونج نے نیم خواب دہیم بیدار قوم کو اچانک انقلاب کے لیے آمادہ کر دیا۔

”ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم“ واذالذ
الله بقوم سوء ملامرله ومالههم من دونه من والد

(حد، ۱۱)

بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلاتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ
بدل ڈالے اور جب اللہ کسی قوم کو برے دن دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر
اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ کے سوا ایسوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

قرآن نے قوموں کے خیر و شر کا مدار خود اس کے اپنے اعمال پر رکھ دیا ہے
جو قوم یہ کہتی ہو کہ کیا کریں، حالات اور قسمت نے ہیں پیچھے کر دیا وہ درحقیقت اپنی بزدلانہ
کم ظرفی کا اظہار کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم جیسا عمل کرتی ہے اس کے ساتھ
قدرت کا فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے۔

”فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة

شر يره“ (زلزال، ۷-۸)

پھر جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بُرا
عمل کرے گا وہ (بھی) اس کو دیکھ لے گا۔

قرآنی مطالعہ سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پر فساد کی آگ جو بھڑکتی ہے اور فطرت
کا سنگاپاچ جو دیکھنے میں آتا ہے اس میں بھی انسانی کړتوت کا دخل ہوتا ہے،

”ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس (الاية)

(روم ۴۱)

”فسادِ خشکی و تری میں لوگوں کے کړتوت کی بناء پر ظاہر ہو گیا۔“

قرآن نے صاف طور پر اس قوم کو خسارہ کا سودا کرنے والی اور ناکام قرار دیا ہے جس
میں نور باطنی کے ساتھ ساتھ مطلق و عمل کی اسپرٹ موجود نہ ہو۔ اور قرآن اس کے لیے

کے جن سے سائنس کو وجود ملتا ہے، قرآن کے آفاق و انفس میں غور کرنے کی تلقین کی۔
قرآن کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں بہت سی آیات علم و عمل کے داعی اور سائنسی
اشارات کی رہنمائی جائیں گی اور بقول ایک مسلم سائنسدان کے کہ قرآن کا ایک ربیع فکر و فلسفہ
سے بھرا ہوا ہے۔ میں مثال کے طور پر چند آیات کا تذکرہ کرتا ہوں،

قرآن نے بعض آیات میں ان اسباب طبعی کی کرشمہ سازیوں کا ذکر کیا ہے جو اکثر
ظواہر طبعی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں مگر قوت فکر یہ کمی کی بناء پر وہ ان پر
غور نہیں کرتے اور نہ ان سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں،

”انزل من السماء ماء فسال اودية بقدرها فاحتمل
السيل زبداً رابياً وما يؤقدون عليه في النار ابتغاء حلية
او متاع زبد مثله كذلک يضرب الله الحق والباطل فاما
الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض
كذلک يضرب الله الامثال۔ (رعد ۱۷)

ترجمہ: آسمان سے پانی اس نے برسیا اور پھر ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے
مطابق بہہ نکلے اور پانی کے ریلے نے ابھرے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھالیا
اور آگ میں تپا کر زیور بناتے وقت یا کام کی دوسری کوئی دھات کو بھٹی میں
پگھلایا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہی جھاگ اٹھ کر اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح
اللہ مثال بیان فرماتا ہے۔ حق و باطل کی توجہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سوکھ کر
خارج ہو جاتا ہے اور لوگوں کے نفع کی چیز زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح
اللہ نالے بھی مثالیں بیان کرتا ہے۔

”اولم ير الذین کفروا ان السموات والارض كانتا رتقا
ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شئ حقی اخلا یومنون۔“

(انبیاء: ۳۰)

کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے پھر ہم

نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا کیا پھر بھی وہ ایسا نہ نہیں لاتے۔

اس آیت میں زمین و آسمان کی ابتدائی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جس کو موجودہ زمانے میں بگ بینک نظریہ کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین و آسمان کا تمام مادہ شروع میں ایک بہت بڑے گولے (سپرائیم) کی شکل میں تھا۔ معلوم طبعیاتی قوانین کے تحت اس وقت اس کے تمام اجزاء اپنے اندرونی مرکز کی طرف کھینچ رہے تھے، اور انتہائی شدت کے ساتھ باہم جڑے ہوئے تھے پھر نامعلوم اسباب کی بنا پر اس گولے کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے تمام اجزاء بیرونی سطحوں میں پھیلنے لگے۔ اس طرح بالآخر وسیع کائنات وجود میں آئی جو آج ہمارے سامنے ہے۔

ہمارے سامنے یہ کائنات بنی بنائی صورت میں پھیلی ہوئی ہے مگر ہم غور نہیں کرتے کہ ابتدائی پوزیشن اس کی کیا تھی اور کن اسباب کے تحت یہ موجودہ شکل میں تبدیل ہو گئی۔

”وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوَاسِيًا أَنْ قَمَيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا جَا سَبِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ . وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ“ (انبیاء، ۳۱-۳۲)

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جگہ نہ جائے اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں زمین کی چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک پہاڑوں کے سلسلے میں جو سمندروں کے نیچے سے کیفیت مادہ کو متوازن رکھنے کے لئے سطح زمین پر ابھر آئے ہیں اس سے مراد غالباً وہی چیز ہے جس کو سائنس جدید میں ارضی توازن (ISOSTASY) کہا گیا ہے۔ اسی طرح زمین یا اس قابل ہونا بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس پر انسان اپنے لیے راستے بنا سکتا ہے، کہیں ہوا زمین کی شکل میں تو کہیں

پہاڑی' دروں اور کہیں درباتی خشکات کی صورت میں۔

اسی طرح آسمان کا محفوظ چھت ہونا بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان اور اس کے ساتھ پھیلی ہوئی پوری فضا کی ترکیب اس طور پر ہے کہ وہ ہم کو سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے بچاتی ہے اور شہاب ثاقب کی یورشوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

٣ وسخر لكم الفلك لتجروا في البحر بامره فسخر لكم
الانهار وسخر لكم الشمس والقمر اثني عشر سخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ماسألهتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
ان الانسان لظلمو كفار - (انجيل مريم ٣٢ - ٣٣)

آگے نامدار سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس جاہلی ماحول میں ہوئی، انسانیت کس پستی اور تنزلی کے غار میں گری ہوئی تھی، مذہبی بیزاری اور ناخدا شناسی کس حد کو پہنچ چکی تھی، پورا انسانی نگہ کس طرح صراطِ مستقیم سے بھٹکا ہوا، اور اوہام و خرافات، ظلمت و ضلالت اور کمزور جاہلیت نیز شرک و لادینیت کی دل میں پھنسا ہوا تھا یہودیت و نصرانیت اور دوسرے مذاہب دنیوی اپنی اصل صورت و شیر مسخ کر چکے تھے..... قیمتی زندگی کا ہر شعبہ مثلاً ایمان و یقین، عدل گستری و خود اعتمادی، صداقت و روحت معیشت و معاشرت، تعلقی و محبت، حکومت و قیادت عرض ہر صفت بے جاں و بے روح تھی، پھر اسلام نے اس انسانیت کی دوبارہ تعمیر کی اور اس انسانی روح کو مرض و فساد ناپاکی اور گندگی اور تباہ کر دینے والے تہذیب و تمدن سے نکالا، اور انسانی معاشرہ کو یتیمین و معرفت، وثوق و اعتماد، مہارت و لطافت جیسی بلند ترین خشیں، اور زندگی کے ہر دور کی صیح نشوونما کی، اور لادینیت سے نکال کر مذہبیت و خدا شناسی پیدا کی کس طرح؟ آئندہ سطور میں اسی سوال کا جواب اور اسی اجمال کی کچھ تفصیل ہے

مذہب بیزاری اور لادینیت

اس وقت کے تمام مذاہب ساوئی اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ دینی غفلت خدا فراموشی اور بے راہ روی اپنی حد کو پہنچ چکی تھی، دوسرے مذاہب و ادیان بھی خرافات

سے پڑتے اور اپنی اصلی صورت و حقیقت مسخ کر چکے تھے۔ مسیحیت یونانی خرافات، رومی بت پرستی، مصری افلاطونیت اور رہبانیت نیز تحریقات و تاویلات کا ایک مجموعہ مرکب تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلیمات کا عنصر سمندر میں قطرہ کی طرح گم ہو گیا تھا اور بغیرانیت چند بے جان و بے روح مراسم کا نام رہ گیا تھا اور ایک عرصہ کے بعد بت پرستی کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔

بزبان انگریزی مترجم قرآن کریم سیل چھٹی صدی عیسوی کے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے :

”مسیحیوں نے بزرگوں اور حضرت مسیحؑ کے محسوس کی پرستش میں اس درجہ خلویا کہ اس زمانہ کے رومن کیتھولک بھی اس حد تک نہیں پہنچے۔“

(سیل ٹرنشیشن ص ۳۳ بحوالہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۳۵)

رومی سلطنت کے اندر مسیحی مذہب کے بارے میں ایسی اختلافات کی سخت شورش برپا ہو گئی تھی، روم و شام کے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ کی فطرت ایک الہی اور ایک بشری جزو سے مرکب ہے جب کہ مصری عیسائیوں کا اس پر اصرار تھا کہ آپ کی فطرت الہی ہے اور بشریت سمندر میں سرکہ کے قطرہ کے مانند فنا ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ پہلے مذہب نے سرکاری حیثیت اختیار کر لی تھی اور وہ اپنے مخالفین کو دل دہلا دینے والی سزا دیتے تھے، تاریخ ان پر ڈھائے جانے والے لرزہ خیز مظالم اور وحشیانہ سزاؤں کی داستان سے لبریز ہے۔

اور یہو دیت میں اگرچہ کچھ معمولی جان تھی اور ان میں دینی تعبیرات سمجھنے کی کچھ استعداد تھی۔ مگر تقدیر ازیلی میں ان کے لیے معائب و حوادث

یہودیت

ظلم و استبداد، سزا و جلا وطنی کا ہدف بنا رہنا لگسا چکا تھا۔ — غرور و عجب، مال و دولت اور زندگی کی حد سے بڑھی ہوئی حرص و طمع، مسلسل سودی کاروبار، مغلوبیت کی حالت میں ذلت و خوشامد، غلبہ کی حالت میں بے انتہاء بے رحمی و سنگ دلی اور عام احوال میں دغا بازی و غرض غرضی، انفاق و بد معاملگی اور منت و حرام خوری اور راہ حق سے لوگوں کو روکنا وغیرہ

برائیاں اٹھا کر دار اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں ان کی اس انسانی ہستی اور اخلاقی تنزلی کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ۝

فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(ال عمران آیت ۵۵)

اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں، ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں قیامت تک (گو اس وقت یہ منکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں)

(بیان القرآن)

یہاں اتباع سے مراد خاص اتباع ہے یعنی اعتقاد نبوت۔ سو اس میں نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں داخل ہیں اور منکرین سے مراد یہود ہیں جو منکر نبوت عیسویہ تھے حاصل یہ ہوا کہ امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور نصاریٰ ہمیشہ یہود پر حاکم وغالب رہیں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلدی پورا ہوا، یہود ذلیل و خوار ہوئے، ان کی حکومت و سلطنت تباہ و برباد ہوئی۔ پھر آج تک ہر جگہ وہ لوگ یا تو اہل اسلام کی رعایا ہیں، یا نصاریٰ کی، اور قرب قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ صرف چالیس دن کے لیے دجال کا ایک گونہ شروفساد پھیلے گا، لیکن اول تو وہ فوراً مٹ جائے گا۔ دوسرے وہ کوئی بامابطہ امن و امان سے حکومت نہ ہوگی بلکہ ایک مافضی شورش ہوگی جس کو سلطنت نہیں کہہ سکتے۔ (بیان القرآن، سورہ آل عمران، مختصراً)

دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ

وَبَاءَ وَبَغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

الْنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

اور جم گئی ان پر ذلت (کہ دوسروں کے

نگاہ میں قدر نہ رہی)، اور سستی (کہ خود ان کی

طبیعتوں میں اولوالعزمی نہ رہی)، اور مستحق

ہو گئے غضب الہی کے (اور) یہ ذلت

و غضب اس وجہ سے (ہوا) کہ وہ لوگ

منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور

يعتدون د۔

قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ وہ خود

(البتہ ملا)

ان کے نزدیک بھی) ناجی (ہوتا تھا) اور

(نیز) یہ ذلت و خضب اس وجہ سے (ہوا) کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی

اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔ (تفسیر بیان القرآن)

ان آیات میں دور تک قرآن کریم نے ان کی بدعنوانیاں ذکر کی ہیں۔ مثلاً بد عہدی
یوم ہفتہ کے متعلق، تجاوز عن الحد، پتھر سے بھی زیادہ سنگ دلی و قساوت قلبی، عقل اور علم
رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر تحریف کلام اللہ اور پیغمبر پکار۔ صرف اس غرض کے لیے تاکہ
دو چار پیسے ہاتھ آجائیں، باہم خونریزی کرنا اور کسی آزار و تکلیف پہنچا کر ترک وطن پر
مجبور کرنا، غرور و تکبر، زندگی پر تمام لوگوں سے یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ جلیں
اتباع سحر و جادو، ضد و حسد، مسجودوں سے روکنا اور دیرانی و بربادی میں سعی و کوشش
کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا زبردست بہتان و افتراء وغیرہ وغیرہ۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے،

فبظلم من الذين هادوا

سو یہود کے ان ہی بڑے بڑے جرائم

حرفنا عليهم طيبات

کے سبب (جن میں سے بہت سے امور

احلت لهم وبصدهم

سورہ بقرہ میں مذکور ہو چکے) ہم نے بہت

عن سبيل الله كثيرا

سی پاکیزہ (یعنی طلال و نافع و لذیذ)

واخذهم الربوا وقد نهوا

چیزیں جو پہلے سے) ان کے لیے بھی حلال

عنہ واكلمهم اموال

تھیں۔ ان پر (شریعت موسویہ میں) حرام

الناس بالمباطل - الآية -

کردیں۔ اور سبب اس کے کہ وہ آئندہ

(النساء آیت ۱۶۰-۱۶۱)

بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے مثلاً یہی

کہ وہ (احکام میں تحریف و کتمان کر کے) بہت

آرمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی دین حق) کے قبول کرنے سے مانع بن جاتے

تھے اور بہ سبب اس کے کہ وہ سو دیا کرتے تھے حالانکہ ان کو (توریت

میں، اس سے سہانگی گئی تھی اور یہ سبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق

طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھاتے تھے۔ الخ (بیان القرآن)

اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ آیت ۳۴ بھی ہے۔۔۔۔۔ غرض یہ نمونہ کے طور پر

چند آیتیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اخلاقی اسقاط کا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے، احادیث میں

بھی بہ کثرت ان کی شناختیں اور بدکرداریاں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ان کا توریت میں نازل شدہ

حکم رجبہ کو چھپانا (بخاری شریف ص ۶۸۳، ۶۸۴) وغیرہ وغیرہ۔

غرض کہ یہ دونوں مذاہب (یہودیت و نصرانیت) قبائل کے روح مراسم کا نام تھا۔

اہل ایران آگ کی پوجا پرستش اور اس کو عظمت و تقدس کی نگاہ

آتش پرستی سے دیکھتے تھے۔ جو سیوں کا یہ مذہب بھی (آتش پرستی) چند

چند من گھڑت مراسم و روایات کا نام تھا، جن کو وہ اوقات مخصوصہ اور مقامات خاصہ میں ادا

کر لیا کرتے تھے، معرفت و حقیقت اور دین و عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا

ظاہر ہے کہ آگ اپنے مابدوں اور پجاریوں کو نہ ہدایت دے سکتی ہے اور نہ ان کے

مسائل زندگی کو حل کر سکتی ہے، نیز نہ مجرموں کے جرم میں نہ گنہگاروں کے گناہ میں اور

نہ مفسدوں کے فساد میں دخل دے سکتی ہے۔ اس کی کوئی روح اور طاقت نہیں تھی جس

کا لازمی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر گھروں اور بازاروں، نیز سیاسی و اجتماعی

امور اور اخلاقی معاشی مسائل میں بالکل آزاد منش تھے، ان کا من، خیالات، معلمت

اور وقت کاقت ماضی طرح چاہتا ان کو موڑ دیتا۔ جیسا کہ عام طور پر مشرکوں کا یہی حال

ہوتا ہے۔

ایسے ہی بودھ مت زمانہ دراز سے اپنی حقیقت و صورت کو چھپاتا

بودھ مت گوتم کی سادہ اور اخلاقی تعلیم نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، مرہٹانہ

تمیلات اور مکائد و تملیقات نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اس مذہب نے برہمنیت

کو اپنے میں ضم کر کے اور اس کے اوتاروں اور دیوتاؤں کو اختیار کر کے اپنی ہستی

کو گم کر دیا تھا۔ اور عرصہ سے یہ دونوں مذاہب حریف و متحارب چلے آتے ہوئے اب باہم

نہ تھا اور ان کے معبود صرف پتھر ہی نہیں بلکہ فرشتے، جن اور سارے بھی ان کے معبود تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور جنوں کو اس کا شریک کا تصور کر کے ان سے وسیلہ پکڑتے اور شفاعت کے طالب ہوتے اور ان کی پرستش کرتے تھے

علامہ صاحب دلدیسی کا بیان ہے کہ قبیلہ حمیر، آفتاب کی پرستش کرتا تھا اور قبیلہ کنانہ چاند کی، اور بنو تیم دبران کی، لحم و جہنم، مشری کی، قبیلہ طے سہیل کی، بنو قیس شمری کی، اور بنو اسد عطار کی، یوحنا و پرستش کرتا تھا۔

(طبقات الامم من قبلہ بحوالہ "مسلمانوں کے معبود و زوال کا اثر ص ۱۰)

غرض کہ پوری دنیا ایسے مکمل اور جامع دین سے محروم تھی جو ان کے باطن کی اصلاح اور اخلاق کو سنوارتا، تنزیلی و پستی اور اسخط ط کے ذلت آمیز خدا سے نکال کر ان کو رفعت و بلندی عطا کرتا۔ اور ان کو نفسانی اور شہوانی جذبات و خواہشات کو بٹانے کی صلاحیتیں اور نیک خواہشات کو ابھارنے کی قابلیتیں بخشتا۔ اور مجرموں و ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکتا، مفسدوں کے فساد اور فتنہ پر دازوں کے فتنہ کو روک سکتا۔ ان کے معاشی معاشرتی سماجی اور نظام زندگی کے مسائل حل کرتا۔ ان کو خوارت و ذلت سے نکال کر فضیلت و برتری عنایت کرتا اور ان کو ہادی و مہدی کی خاص صفتیں عطا کرتا۔

قرآن کریم نے اس تاریخی فساد اور دنیا بھر میں گھٹا ٹوپ اندھیری کا بہت جامع اور عمدہ نقشہ کھینچا ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیدی قہر بعض الذی حملوا حملہم یرجعون۔

لوگوں کے اعمال (مثلاً بت پرستی، شرکیہ افعال و اعمال وغیرہ) کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں مثلاً قحط، وبا اور چار و کشتیوں کے ڈوبنے کا وبال وغیرہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو کھچا دے تاکہ وہ باز آجائیں۔

(الروم آیت ۴۱)

(قرآن مجید، سورہ روم)

(جاری)

مولانا اعجاز صاحب

نقد بر حقیقتِ رجم

کسی جگہ ایک لطیفہ پڑھا تھا۔ ایک عورت کو نالاش کا بڑا شوق تھا اس نے عمدہ قسم کی چوڑیاں پہنیں اور پہرہ اتار دیا تاکہ اس کا اپنی سہیلیوں اور بھولیوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ کہ شاید کسی سے داد ملے، مگر کسی نے توجہ نہ دی اس عورت کو بہت طیش آیا غصہ میں اس نے اپنے ہی مکان میں آگ لگالی لوگ دوڑے کسی طرح آگ بجھائی گئی، مگر کافی نقصان ہوا اب پاس پڑوس کی عورتیں تعزیت میں آنے لگیں اور عادت کے مطابق آپس میں باتیں کرنے لگیں، گفتگو کے دوران کسی نے کہا کہ بہن جی! آپ کے ہاتھوں میں چوڑیاں بڑی خوبصورت ہیں، کہاں سے آپ نے لی ہیں، وہ سنتے ہی جھلا گئی اور بولی اگر یہی بات پہلے تم نے کہہ دی ہوتی تو میرے گھر میں آگ کیوں لگتی؟

یہ قصہ ہمیں اس وقت یاد آیا جب ایک کتاب ”حقیقتِ رجم“ نامی پڑھنے کا موقع ملا۔ بیچارہ مصنف چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو اور نہیں ہوئی تو اس نے اپنے گھر کے ایک اجماعی مسئلے میں آگ لگانے کی ٹھان لی، شاید اسی پہلے شہرت ہو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ زمانہ رسالت سے عہد حاضر تک اس میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہوا ہے کہ زانی محسن یعنی چند خاص شرائط کے ساتھ شادی شدہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت اس کی سزا شریعت میں ترجم ہے یعنی پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس مسئلے میں ابتدائی دور میں خوارج نے اختلاف کیا تھا اور کچھ معتزلہ نے مگر امت نے اس اختلاف کو رد کر دیا تھا تفصیلات کے لیے المعنی لابن قدامہ حنبلی ص ۱۷ کا مطالعہ کیجئے۔ ہم کو اس مسئلے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسئلہ قطعاً اجماعی ہے۔ ہم صرف مصنف کتاب کی

علمی دیانت اور ان کی عقل و ذہانت اودان کے معروضی مطالعہ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب اصلی علم حضرات کے لیے ایک تماشہ گاہِ عبرت ہے کہ کوئی شخص جب دین کے کسی اجماعی مسئلے سے انحراف کرتا ہے تو کیسی کیسی ہالیائی غلطیوں میں مبتلا ہو کر بھی مگن رہتا ہے کہ میں نے تحقیق و تدقیق کی وادی سر کر لی ہے۔ مصنف نے اس سلسلے میں اپنا نظریہ اجمالاً بالکل ابتداء میں عربی زبان میں دو صفحات میں تحریر کیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ ساری کتاب ہی علمی و عقلی اعجوبہ کاریوں کی جلوہ گاہ ہے، سب سے تعرض کرنا تو مشکل ہے۔ بس خاص خاصے جلوہ گاہوں کی ہم سیر ناظرین کو کرائیں گے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا مصنف کن کونے ابوالعباسیوں کا مرقع ہے۔ سب سے پہلی عبارت جو فہرست سے بھی پہلے ہے، پیش لفظ سے بھی پہلے ہے۔ مصنف نے یہ لکھا ہے اور اسے نمایاں اور علمی قلم سے رسم کیا ہے :

”الرحم حقيقة ظاهرة ثابتة، حقيقة جاد بها الكتاب وجاءت بها السنة واجمعت عليها الامة“

”رحم ایک کلمی ہوئی اور ثابت شدہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے اور امت کا اس پر چارچ ہے“

اس عبارت کے پڑھنے کے بعد جب ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیوں کہ مصنف نے ازابتداء اتنا انتہا اس پر آخری حد تک زور لگایا ہے کہ رحم کا ثبوت کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک جگہ بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ:

”اس سے صاف ظاہر ہے کہ رحم کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے

وہ سر تا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے“ ص ۱۴۸۔

ایک طرف تو یہ صراحت ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ رحم ایک حقیقت ظاہرہ ثابتہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ (جناب شیخ کا فضیلت قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی)۔

بہر کیف مصنف نے رحم نے شریعت میں ہونے سے صاف انکار نہیں کیا ہے تاہم ان کا

نظرہ اجماع امت کے قطعاً خلاف ہے، انہیں کے الفاظ میں ان کا نظریہ ملاحظہ ہو :

... الا ان الذي يجب ان ندره... وهو الذي يستفاد من الكتاب والسنة... ان الرحم لا ينفذ على كل متزوج اذا تورط في الزنا المجرد انه تورط في الزنا وهو صاحب زوج وانما ينفذ على من تعود وقرى عليه واستسرى فيه هذا الدام وتفاقم بحيث لا يجدي معه علاج ولا يبرج له شفاء فهذا الذي يعكس عليه بالرحم سواء كان مبكرا او ثيبا متزوجا او غير متزوج فان اضر الدواء الكلى واخر الحيل السيف " ص ۳۔

یعنی رجم کی سزا محض زنا میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے شادی شدہ شخص پر نافذ نہیں ہوتی اس کا نفاذ صرف اس شخص پر ہے جو زنا کا عادی مجرم ہو، اور یہ مرض اس میں اس درجہ جرد پکڑ چکا ہو کہ اس کے لیے کوئی علاج کارگر نہ باقی رہا ہو اور اس کے شفا یاب ہونے کی توقع ہو، پس صرف اسی شخص رجم لاگو ہوگا۔ خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کنواری ہو یا ثیبہ !

پھر مصنف نے اس کی مثال میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا ہے کہ وہ زنا کے عادی مجرم تھے، دنوں باللہ، اور ان میں یہ بیماری اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ اب امید شفا باقی نہ رہی تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرا دیا تھا۔

پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص فی نفسہ صالح ہو، اور اتفاق سے زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا پھر وہ امام و حاکم کی گرفت میں آنے سے پہلے، اور قانون جنایت کے اس پر نافذ ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص پر نہ رجم کی سزا لاحق ہوگی اور نہ سوکڑیوں کی خواہ وہ شادی شدہ ہو، یا غیر شادی شدہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے مستفاد ہوتا ہے :

" الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله

غفور رحيم " (المائدہ: ۲۴)

”مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔“

پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو زنا میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، ہاں جس شخص کا یہ گنا مشہور ہو گیا ہو، اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک اس کا مقدمہ پہنچ گیا ہو، اس پر البتہ کوڑوں کی سزا نافذ ہوگی۔ (یہ ان کے اجمالی نظریہ کی تلخیص ہے)۔

اس نظریہ پر چند مواخذات ہیں۔

۱۔ آپ نے فرمایا کہ مجرم کی سزا محض زنا کی وجہ سے نہیں نافذ ہوتی، اس پر گناہ اثر ہے کہ اس حکم میں مجرم کی تخصیص کیوں فرمائی؟ آپ نے تو کوڑوں کی سزا کو بھی محض زنا پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کے مشہور ہونے اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک مقدمہ پہنچنے کی قید لگائی ہے، گویا مطلق نہ یہ ہے، نہ وہ۔ پھر ایک کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟

۲۔ آپ فرماتے ہیں کہ زنا کے عادی مجرم کو کسی طرح اس کے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، مجرم کی سزا دی جائے گی۔ یہ بات خود آپ کے نظریہ کے خلاف ہے کیوں کہ آپ نے آگے چل کر الزانیۃ والزانی کو عام قرار دیا ہے اور یہ عام لفظ عادی اور غیر عادی دونوں کو شامل ہے، اس لیے خواہ زانی عادی ہو یا غیر عادی، آپ کے قول کے مطابق اسے کوڑوں ہی کی سزا ملنی چاہئے۔ جیسے کہ آپ نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے یہ حکم عام رکھا ہے۔ پھر اس میں سے عادی زانی کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ آخر فترآن میں عادی مجرم کا کوئی اشارہ تو نہیں ملتا اور نہ اس پر مجرم کا کوئی اشارہ ملتا، پھر آپ پر بھی وہی الزام آئے گا۔

”قرآن کے حکم کو غیر محض کے ساتھ خاص کر دینا، فترآن کے خلاف ہوگا“ تنبیہ

اسی طرح ہم بھی گزارش کریں گے کہ فترآن کے حکم کو غیر عادی کے ساتھ خاص کرنا

یقیناً قرآن کے خلاف ہوگا۔

۱۳ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ الزام لگانا کہ وہ زنا کے حادی مجرم تھے اور اس سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ اب اس مرض سے ان کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ تھی، ایک ایمان سوز اور متناقض افروز تہمت ہے، اس کے خلاف صحیح احادیث اور عقل سلیم اور سب سے بڑھ کر قرآن کی آیات گواہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد سے اس تہمت پر استدلال کیا گیا ہے، وہ توجیہ القول بحالاً میرضی بہ القائل کی قبیل سے ہے اس پر مکمل بحث آئندہ آرہی ہے

۱۴ مصنف کا کہنا ہے کہ جو شخص فی نفسہ صالح ہو اور اتفاق سے زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو، پھر قبل اس کے کہ امام کی گرفت میں آئے اور قبل اس کے کہ اس پر قانون نافذ ہو، وہ توبہ کر لیتا ہے، ایسے شخص پر نہ رحم ماند ہو گا نہ جلد! یہ بات بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا۔

۱۵ اور اس کے لیے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ اور ملک میں فساد برپا کرنے کے باب میں وارد ہے، اس کے علاوہ دوسرے حدود سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

۱۶ مصنف کا یہ ارشاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو زنا میں مبتلا ہوئے اور پھر اس سے توبہ کر لی، قطعاً بے دلیل ہے اور آگے چل کر دلیل کے نام پر جو کچھ پیش کیا ہے وہ ان کی طبعی و عقلی افلاس کی دلیل ہے۔

۱۷ مصنف کا تاثر یہ ہے کہ حضرات صحابہ کثرت سے زنا میں مبتلا ہوئے لیکن انہوں نے توبہ کر لی، اس لیے سزا سے بچ گئے، صرف دو تین صحابہ نے توبہ نہیں کی اس لیے مبتلائے سزا ہوئے۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت کے بارے میں یہ کس قدر گستاخاں تصور ہے۔ دشمنان صحابہ ”شیعہ“ شاید اس تصور سے اجتناب کریں۔

۱۸ آگے ان کا ارشاد ہے کہ ہاں جس شخص کا گناہ مشہور ہو گیا ہو اور توبہ کرنے سے پہلے قاضی تک اس کا مقدمہ پہنچ گیا ہو، اس پر البتہ کوڑوں کی سزا نافذ ہوگی، یہ بات

بھی بالکل غلط اور بے دلیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے، گناہ کی شہرت کا کیا مطلب ہے ؟ اور اس پر شریعت نے حدود کی بنیاد کب رکھی ہے ؟ ذرا اس کو قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت کریں۔

۹۔ اس طرح کے جرائم میں شہرت افواہی حکایات سے ہوتی ہے، شریعت نے تو اسے بجائے خود جرم قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، **ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔**

یا مصنف کی مراد شہرت سے کچھ اور ہے اس کی وضاحت فرمائیں، ورنہ شہرت تو حضرت امیرؓ کے جرم کی بھی نہیں ہوئی تھی، انھوں نے جب خود اقرار کیا یا یہ کہ انھوں نے اپنے گناہ کے احساس سے مغلوب ہو کر اپنے سرپرست حضرت ہزال سے بطور مشورہ کے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ تب لوگوں نے جانا۔

۱۰۔ مصنف کو خبر ہی نہیں کہ حدیثنا، خواہ رجم ہو یا جلد، اس کا مدار شہرت اور عدم توبہ پر نہیں ہے، اس کی بنیاد چار عینی گواہوں کی شہادت پر ہے یا یہ کہ مجرم خود چار مرتبہ قاضی کے پاس اقرار جرم کرے۔ اس کے ساتھ مزید کچھ اور بھی شرطیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اسے قانونی احکام میں شہرت وغیرہ کا نام لینا، پتہ دیتا ہے کہ مصنف کو اسلامی احکام کے علم سے قطعاً مناسبت نہیں ہے، قرآن سے تو کیا مناسبت ہوگی۔

دوسری مختصر سی عبارت میں مصنف کی گردن پر گیارہ مواخذات ہیں (دس یہ اور ایک سے پہلے گزرا) اسی سے باقی کتاب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، تاہم کچھ اور غونے ان کی عقل و ذہانت کے پیش کرنے مناسب ہیں۔

مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں،

”یہ ممکن نہیں کہ قرآن ایک مسئلہ کو ایک بار نہیں کئی بار چھیڑے اور نہایت شد و مد کے ساتھ چھیڑے، لیکن اس کے باوجود اس کے سلسلہ میں اس کی

ہدایات نامکمل ہوں، اس کی کوئی تفسیر نہیں قرآن میں نہیں ملتی۔“

مصنف نے یہ بات بڑے جذباتی انداز میں لکھی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہدایات کے مکمل ہونے سے مصنف نے کیا مراد لیا ہے اس کو اگر وہ واضح کر دیتے تو گفتگو میں آسانی ہوتی۔ اگر اس کا منشاء یہ ہے کہ قرآن نے جن احکام کو شہد کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کی تمام تفصیلات کو ذکر کیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن میں احکام کا بیان نامکمل نہیں، البتہ اجالی ہے، احکام کی تفصیلات قرآن میں بہت کم بیان ہوئی ہیں، قرآن کریم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ربا، خمر، قصاص، دیت و عجزہ کے مسائل کس شہد کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کی تمام تفصیلات جن کی روشنی میں ان احکام کے مطابق عمل ہو سکے، ان کا بیان قرآن میں کہاں ہوا ہے؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ نماز کے کمرکان کیا کیا ہیں؟ ان میں ترتیب کیا ہوگی، اس کے شرائط صحت کیا کیا ہیں؟ کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کی تفصیل قرآن میں تلاش کر کے ذرا یہ صاحب بتلا تو دیں۔ اور اگر ہدایات کے مکمل ہونے کا کوئی اور مطلب ہو تو اسے واضح کریں۔ مبہم اور غیر واضح بات ایسے اصولی مسائل میں لکھنی عقل کی نارسائی کی دلیل ہے۔

جو صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی عقل و نظر کو ایک بار دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، فقہ اسلامی اکیڈمی کا پہلا سیمینار ہو رہا تھا، اس میں اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ زیر بحث تھا اور اصولی طور پر گفتگو ہو رہی تھی، کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے یا نہیں؟ سیمینار کے تمام شرکاء متفق تھے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، یہ جسم اور یہ جان اس کے پاس بطور امانت ہیں، یہ بات پورے اتفاق کے ساتھ لکھی جانے والی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حاضرین کو سخت حیرت ہوئی، لوگوں نے گردنیں گھما کر دیکھا شروع کیا، تو ہمارے یہ مصنف ہی ارشاد فرما رہے تھے، پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے، ”وَبِالْحَبْلِ اَمْلَکْتَ الْاَنْفُسَ“ اے میرے رب میں صرف اپنے نفس کا مالک ہوں اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے جسم و اعضاء کے مالک تھے، پس ہر آدمی اپنے جسم اور اعضاء کا مالک

ہوا، موصوف کی اس جرأت و نظر پر سخت تعجب ہوا۔ مجمع سے آواز آئی کہ پوری آیت پڑھئے، اس میں آگے ایک لفظ اور ہے لا اعلاک الا نفسی و اخی تو کب انسان اپنے اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے اعضاء کا بھی مالک ہوگا۔ اس پر یہ دیدہ ورمعنت خاموش ہو گیا۔ اگر اسی نظر سے انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے تو یہ ہے کہ انہیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا ہے۔

اسی نظر کی بنیاد پر آپ لکھتے ہیں :

”حدیث و قرآن تمام اہل ایمان کی مشترکہ میراث ہے، لہذا اجتہادیت سے بلند ہو کر ہر صاحب نظر کو اس کا حق دینا چاہئے کہ وہ ان پر غور کرے اور دیانت داری کیساتھ جس نتیجے تک پہنچے اس کا اظہار کرے۔“

اس سے مراد اگر انہیں جیسے صاحب نظر ہیں، تو انہیں بالکل اجازت نہیں دی جاسکتی کیوں کہ انہیں تو سامنے کا لفظ نظر نہیں آتا، تو معلوم نہیں کہاں کس کھائی میں کس کو لگا دیں گے۔ اس طرح کے ”صاحب نظر“ افراد جب یہ لکھتے ہیں :

”حدیث قرآن کی شرح ہے، لیکن قرآن بھی حدیث کی صحت کے لیے ایک زبردست کسوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکتزلکم الاما دیث بعدی فذا دروی لکم عنی حدیث فلعرضنوه علی کتاب اللہ فما وافق فاجتنبوه وما خالف فردوه، میرے بعد تمہارے سامنے بہت سی احادیث آئیں گی، تو جب میرے حوالہ سے تم سے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اسے کتاب الہی پر پیش کرو، جو اس کے مطابق ہو، اسے قبول کر لو، اور جو اس کے مخالف ہو، اسے رد کر دو۔“

تو ان سے پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ کتاب اللہ کی موافقت و مخالفت کا فیصلہ کو رضے کرے گا، اگر آپ ہی اس کے فیصلہ ہیں، تب تو دین و ایمان کی خیر نہیں، کیوں کہ آپ کی نظر کا تجربہ یہ ہو چکا ہے، ایک تجربہ اور ہم بتاتے ہیں، آپ نے حقیقت رجم میں لکھا ہے اور پوری کتاب اسی پر مبنی ہے کہ زانی محسن کے رجم والی احادیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے لباب اللہ کی آیت الزانیۃ والزانیۃ کے خلاف ہیں، اس لیے وہ مقبول نہیں ہیں صرف

زنا کی وجہ سے کسی کو رجم کرنا درست نہیں ہے پھر آپ نے اس حدیث کا صحیح عمل بتویر کیا کہ ”ان لوگوں کو رجم اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ سارے لوگ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہ تھے، یہ لوگ شرم و حیا سے بہت دور جی بے راہ روی کے شکار تھے، یہ لوگ اسلامی اقدار سے یکسر عادی اور نفسانیت سے پوری طرح مغلوب تھے اور یہ لوگ اپنی عادتوں کی اصلاح کرنے اور اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے۔“ ۱۹۲

اول تو حضرت ماعزؓ اور غامدیہ و عنبرہ کے بارے میں ایسی ٹھنڈی تصویر واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص جو گناہ ہو جانے کے بعد اتنا متاثر ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ زنا کی سزا خود رجم ہو یا کوڑا، بہت سخت سزا ہے، اپنے آپ کو خوف خدا کی وجہ سے سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے اس کی یہ تصویر بنانا کہ وہ انتہائی بد فطاش قسم کا انسان تھا کس قدر مبنی بر غلط انداز فکر ہے تاہم اگر تھوڑی دیر کے لیے ان صاحب نظر کی یہ بات مان لی جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ماعزؓ نے جو چار مرتبہ اقرار زنا کیا تھا، یہ چار الگ الگ واقعات کا اقرار ہے اور اسی سے ان کا عادی مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کو قرآن پر نہیں پیش کیا جائے گا، قرآن میں الزانیۃ والزانی مطلق فرمایا گیا ہے، اس میں چار چھ مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو بس ہر ایک کے لیے سو کوڑے کافی ہیں۔ یہ رجم کی بات کہاں سے آگئی، مگر ایک مرتبہ زنا کرنے سے رجم کرنا قرآن کے خلاف ہے، تو چار، چھ، دس مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ زنا کرنے سے رجم کرنا یقیناً قرآن کے خلاف ہے، ان صاحب نظر نے دونوں کے درمیان فرق کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔

۱۔ حالانکہ جب تک کوئی شخص ہوش و حواس کی تہذیب سے بھی خالی نہ ہو، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی عادی مجرم چار مرتبہ زنا کر کے ہر مرتبہ امام و قاضی کے دربار میں آکر الگ الگ اقرار مجرم کرے گا اور یہ بات تو اس سے بھی بعید ہے کہ امام وقت پہلی ہی مرتبہ سزا دینے کے بجائے اسے عادی مجرم بننے کا موقع فراہم کرے گا۔

ناظرین دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک ہی حدیث کے دو مصداق کے لیے الگ الگ پیانہ بنا رکھا ہے، ایک مصداق کو قرآن پر پیش کر کے اسے خلاف قرار دے کر رد کرتے ہیں اور دوسرے مصداق کو سرے سے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، شاید اس لیے کہ وہ خود ان کی تجویز ہے 'اب غور کیجئے' ان کے فیصلے پر کیسے اعتماد ہو؟

اس گفتگو کی روشنی میں انہیں صاحب نظر کا ایک تحریر کردہ اصول اور پڑھئے لکھتے ہیں، "حدیث صحیح اور قرآن میں اختلاف ممکن نہیں اور اگر اختلاف پایا جاتا

ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔" ۱۵

حدیث صحیح اور قرآن میں اختلاف ممکن نہیں ہے، یہ اصول بالکل درست ہے مگر اختلاف کی صورت میں اس کا جو حل تجویز کیا ہے وہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث کی تحقیق کے ساتھ اس بات کی بھی تحقیق ضروری ہے کہ صاحب نظر قسم کے لوگ قرآنی آیت کا جو مفہوم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی غلط فہمی یا غلط بینی کی وجہ سے صحیح حدیث اور قرآن میں اختلاف نظر آ جا ہو۔ پھر یہیں سے ان کے ایک اور اصول کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ،

"جب قرآن و حدیث میں اختلاف ہو (تو) تطبیق نہ ہو سکنے کی صورت

میں قرآن کو لیا جائے گا اور حدیث چھوڑ دی جائے گی" اس لیے کہ قرآن قطعی ہے اور حدیث قطعی نہیں ہے اور قطعی پر قطعی کو ترجیح دینا زیادتی ہے۔" ۱۶

قرآن کا ثبوت قطعی ہے، یہ تو بالکل درست ہے، اور حدیث قطعی ہے، یہ دعویٰ اپنے عموم کے ساتھ قطعی باطل ہے، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ قائل اور تو اتر کی راہ سے آیا ہے وہ بالکل قطعی ہے، مثلاً نماز کے پانچ اوقات، نمازوں کی رکعات، موزوں پر سرج وغیرہ کی احادیث اسی طرح قطعیت کی حامل ہیں، جیسے قرآنی احکام!

یہ تو ثبوت کی بات ہے لیکن ایک چیز اور ہے جس کی شاید مصنف کو خبر نہیں یا خیر ہے تو بالیقین غلط دیتے ہیں وہ ہے قرآن و حدیث کے الفاظ کی کسی حکم پر دلالت، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات اپنے ثبوت کے لحاظ سے تو یقیناً قطعی ہیں، یعنی یہ کہ قرآن کا ہر لفظ

اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور آیتوں کی کلمات قرآن کے ہم پڑھتے ہیں، بعینہ ہی آیات و کلمات نازل ہوئے ہیں، اس میں یقیناً قطعیت ہے، لیکن ہر آیت اور ہر کلمہ کا مفہوم جو اس سے سمجھنے والے نے سمجھا ہے وہ بھی قطعی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو قرآنی آیات کے مفہوم و مستدل میں کبھی اختلاف نہ ہوتا جیسا کہ اس کے کلمات و حروف میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر آیات قرآنی کی تمام دلائل قطعی ہوتیں تو ان میں اختلاف کرنے سے ادنیٰ کلمہ میں جا پڑتا۔ کیا ایسا کہنے کی کوئی جرأت کر سکتا ہے آخر خود ان صاحب نظر مصنف نے الزامیۃ و السزائی کے مفہوم میں تمام علماء و فقہاء سے اختلاف کیا ہے کہ اس کو عام قرار دے کر محض اور غیر محض سب کو اس میں داخل کر دیا ہے جب کہ امت کا اجماع ہے کہ غیر محض اس سے خارج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اپنے لفظ اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی ہے تو جو لوگ صاحب نظر مصنف کی بتائی ہوئی دلالت کو نہیں قبول کرتے، انہیں یہ کیا کہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو مطلقاً قطعی کہتے ہو کہ بظاہر خوبصورت بات ہے، مگر اس میں القباس ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پورا قرآن ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے۔ لیکن دلالت کے اعتبار سے اس کے بہت سے احکام ظنی ہیں، اور ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والوں نے اس سے جو کچھ سمجھا ہے، وہ سب قطعی نہیں ہے، اسی کو اصول فقہ کی اصطلاح میں ظنی الدلالت کہتے ہیں، ظنی ہونے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے براہ راست نہیں ہے بلکہ استدلال کرنے والوں کے استدلال و فہم سے ہے، لیکن ہمارے صاحب نظر قسم کے لوگ جو اپنے مزعمات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے قطعی ہونے کی دہائی دیتے ہیں، اس دہائی کا تعلق قرآن کی دلائل ہی سے ہوتا ہے اس کے ثبوت سے نہیں ہوتا اور یہیں سے وہ سارے لوح عوام اور علماء کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے مزعمہ نظریہ کے لیے قرآن کی آیت پیش کر کے اس کی قطعیت کا حوالہ دے دیتے ہیں، حالانکہ جس مطلب کے لیے وہ حوالہ دیتے ہیں، اب اوقات وہ بالکل غلط اور خود ساختہ ہوتا ہے اس میں القباس بہت ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدرے تفصیل کر دی گئی۔

صاحب نظر مصنف لکھتے ہیں کہ :

”سورہ نور کے بعد اگر آپ نے کسی کو رجم کرایا ہے تو حد زنا کے طور پر نہیں

بلکہ کسی اور سنگین تہ جرم کی سزا میں“ ۱

خالص تہمت ہے، تمام روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے بطور حد زنا کے رجم کرایا ہے ہاں بعض روایات میں ایک شخص کو بطور قصاص کے بھی رجم کرانا ثابت ہے، اس کے علاوہ ذرا مصنف اپنے عقلمندی و قیاسی تنقید کو چھوڑ کر تاریخ و روایت کا کوئی ٹھوس اور صریح ثبوت پیش کریں، کہ آپ نے بجز حد زنا کے اور بجز ایک بار قصاص کے کسی اور سنگین تہ جرم میں کسی کو رجم کرایا ہو۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مصنف نے نقل کی ہے، انھوں نے فرمایا کہ :

”رحم النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا

من اليهود وامراته“

(اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو اور یہود کے ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کرایا۔ ۲

پھر لکھتے ہیں کہ :

”اس روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ صرف تین واقعات رجم کا

ذکر فرماتے ہیں، جب کہ عہد رسالت میں ان تین کے علاوہ بھی رجم کے واقعات

ہوئے ہیں، جیسے ماثر کا واقعہ، غامڈیہ کا واقعہ، یاعصیف والا واقعہ۔

اتنی سی عبارت میں صاحب نظر مصنف سے دو فاش غلطیاں ہوئی ہیں، ایک غلطی تو جہل

کی بنا پر ہے اور دوسری دیدہ و دانستہ خیانت ہے۔ جہل کی غلطی یہ ہے کہ حضرت جابر رضی

لہ عنہ نے قبیلہ اسلم کے جس شخص کا تذکرہ کیا ہے، وہ حضرت مازہ ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔

اور خیانت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں صرف تین آدمیوں کے رجم کرنے کا کوئی ذکر نہیں

صرف اتنا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تین آدمیوں کے رجم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے کسی اور

کی نفی نہیں ہوتی، مگر دیدہ ورمعنف نے ترجمہ میں خیانت کی اور ترجمہ کیا، بس قبیلہ اسلام کے ایک شخص گویا کسی اور کا رجم نہیں ہوا، اور پھر اسی ترجمہ کی خیانت پر معروضات کی عمارت کھڑی کر دی ہے جو صرف ان کے ذہن کی پسدادار ہے، روایات میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، پھر نہایت شد و مد کے ساتھ یہ بات لکھتے ہوئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضورؐ سے ان کے قریبی تعلقات تھے، بجلا رجم کے باقی واقعات سے بے خبر ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ :

”اس پس منظر میں ان کے اس بیان کو دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قبیلہ اسلام کے ایک شخص کو اور ایک یہودیہ کو رجم کرایا تھا تو ان کا یہی منشا سامنے آئے گا کہ رجم کے یہ تینوں واقعات اپنی نوعیت کے لحاظ سے بقیہ واقعات رجم سے مختلف تھے“ ص ۳۱۔

بنار الفاسد علی الفاسد کی واضح مثال ! جس چیز کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہم تک نہیں، اسے یہ شخص زبردستی اس میں داخل کر رہا ہے اور مزید طرہ اس پر یہ کہ یہ شخص لکھتا ہے :

”اور یہ فرق و اختلاف اسی پہلو سے تھا کہ یہ تینوں رجم سزائے زنا کے طور پر ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اور بعد میں رجم کے جو واقعات ہوئے وہ اس نوعیت کے نہ تھے، ان کا تعلق سزائے زنا یا حد زنا سے نہیں تھا، بلکہ کچھ دوسرے ہی اسباب تھے، جن کے پیچھے کام کر رہے تھے“

اپنے ادہام و خیالات کو نفس قطعی کے ہم رتبہ سمجھنے کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہوگی، واقعی نظر ہو تو ایسی ہو کہ جس چیز کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت تو کیا، کسی روایت میں نام و نشان تک نہیں، اس کو دریافت کر لیتی ہے بلکہ بس اسی کو دیکھتی ہے اور سزائے زنا جس کا صراحت ہر روایت میں ذکر ہے وہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتی۔ ایسی ہی نظر پر حق مانگا جانا ہو کہ ہم بھی قرآن و سنت میں اجتہاد کریں گے۔

ترجمہ غلط کیا مصنف نے قرآن کی ایک آیت کا ایسا شاندار ترجمہ کیا ہے جس سے ان کی دیدہ وری کا پورا جلوہ سامنے آجاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

”الزانی لا یصلح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا یمسکھما

الازان او مشرکۃ وحرور ذلک علی المؤمنین“ (سورۃ نور)

اس کا ترجمہ ہم ”تبدیر قرآن“ مصنف مولانا امین احسن اعلمی سے نقل کرتے ہیں جو ترجمہ کے مسئلہ میں مصنف کے پیش رو ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے :

”زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے منہ

نکاح کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی“ ص ۳۲

اب اس کے بعد ہمارے صاحب نظر مصنف کا ترجمہ ملاحظہ ہو :

”کوئی زنا کار کسی زانیہ یا کسی مشرکہ سے ہی زنا کر سکتا ہے، اور کسی زانیہ سے

کوئی زنا کار یا کوئی مشرکہ ہی زنا کر سکتا ہے، اور مؤمنین کے لیے یہ حرام مطلقاً

حرام ہے“ ص ۳۳

یہ کوئی صاحب بقیہ ہوش و خرد، اس مضمون کو قرآن کا مضمون بتا سکتے ہیں یہ مصنف

کی وہ معراج ہے، جہاں تک شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا معرف قرآن پہنچ سکے، اس ترجمہ

کی روشنی میں اگر انہیں جیسا کوئی صاحب نظر ان سے یہ کہے کہ جناب اس سے معلوم ہوا کہ غیر

زانیہ سے، غیر زنا کار اور غیر مشرک زنا کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کی حرمت کا ذکر اس آیت

میں نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری

جگہ ولا تقربوا الزنا فرمایا ہے، تو وہ پھر آپ ہی کی زبان میں الٹ کر سوال کرے گا کہ القرآن

بعض بعضاً، لہذا دونوں آیتوں میں اگر یوں تطبیق دی جائے کہ ولا تقربوا الزنا اجمال

ہے، اور سورۃ نور کی مذکورہ بالا آیت اس کی تفصیل ہے، اور آپ نے جو مفہوم بتایا ہے اس کی

روشنی میں زنا کا خاص یہی طریقہ جو آپ کے ترجمہ سے واضح ہے، حرام ہے، باقی اور طریقوں کی

حرمت نہیں ہے۔ خدا اپنے ترجمہ اور اپنی قرآن فہمی کے اصول پر اس سوال کا جواب تحریر

فرمادیں۔ نعوذ باللہ من هذا الہذیان۔

اگر کوئی صاحب کہیں کر یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مصنف نے یہ ترجمہ کتاب میں دو جگہ کیا ہے، یہاں جو الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں وہ سب پر ہیں، اور دوسری جگہ ص ۱۹ پر ان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔ اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے معلوم ہوا دیدہ و مصنف اس آیت کا یہی مطلب سمجھتا ہے :

”کوئی زانی زنا نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ یا کسی مشرک ہی سے اور کسی زانیہ سے زنا نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک ہی“ ص ۱۹۔

ناظرین اب خود بتائیں کہ ایسے شخص کو قرآن و حدیث میں رائے زنی کا حق دیا جاسکتا ہے اور کیا یہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے۔

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں :

طمانچہ بر رخسار خود ؟ ”چنانچہ ان کا (باندیوں کا) نکاح ہو جانے کی صورت میں ان

پر نصف حد رکھی اور نکاح نہ ہونے کی صورت میں کوئی حد نہیں رکھی“ ص ۲۱۔

چلئے، باندیوں کو نکاح سے قبل حد زنا سے رخصت مل گئی، صاحب نظر مصنف کا یہ فتویٰ ہے، اسی صاحب نظر مصنف کا جس نے فقہاء کو جب دیکھا کہ ایک سنت متواترہ کی بنا پر وہ الزانیۃ والزانی کو زانی غیر محسن کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو وہ چیخ پڑا کہ یہ یقیناً قرآن کے خلاف ہو گا، لیکن اب وہ خود باندی غیر منکوحہ کو اس کے عموم سے خارج کر دیا ہے اور وہ بھی بے دلیل۔ تو کچھ مفاہتہ نہیں !

ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ :

سنت سے بے نیازی | ”اگر کسی مسئلے میں قرآن پاک کی واضح تعلیمات موجود

ہیں تو پھر ہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس جستجو کی بھی ضرورت

نہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یا اس باب میں

آپ کی ہدایات کیا ہیں؟“ ص ۶۷۔

سنت اور حدیث سے یہ شان بے نیازی قابل دیدہ ہے، پھر آپ کے نزدیک حد زنا کے سلسلے میں واضح تعلیمات جب موجود ہیں تو آپ کو کتب حدیث کی ورق گردانی کی ضرورت کیوں پیش

آئی۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیتے، وہ کافی ہوتا کہ حد زنا کے سلسلے میں جسم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، اور جو کچھ روایات میں نظر آئے، چونکہ وہ قرآن کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے اس لیے قابل رد ہے، مانٹن مصنف کو واضح تعلیمات کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں؛ واقعہ یہ ہے کہ سنت سے بے نیازی کسی حکم کی عملی تشکیل کے سلسلہ میں ہو ہی نہیں سکتی۔

فقہائے نوازش پھر اسی بنیاد پر لکھتے ہیں :
 ”ہمارے فقہائے عظام کی ایک بڑی تعداد ہے، جو اس اصول کی رعایت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے خود اس مسئلے میں بڑی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔“ ۶۷۔

مصنف نے بڑی رعایت کی ہے ورنہ ان کے حساب سے تو یہ فرد جرم تمام فقہاء پر عائد ہوتی ہے، معاذ کرام پر عائد ہوتی ہے، تابعین پر عائد ہوتی ہے، کیوں کہ جرم کے مسئلے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، صرف خوارج اور بعض معتزلہ کا اختلاف ہے جن کے ہم نوا یا صحابہ نظیر مصنف ہیں، لیکن ان کی نظر معلوم ہو چکی ہے۔

لغت میں قیاس فرماتے ہیں کہ :
 ”رجل اور امراہ کا جو واضح اور متبادر مفہوم ہے پختہ سن مرد، اور پختہ سن عورت ہے جس میں شادی شدہ ہونے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔“

علمائے لغت کا کہنا ہے کہ لغت میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا، لیکن مصنف بہادر ہے اس حصار کو توڑ کر اپنا قیاس اس میں ٹھونس رہا ہے، ابھی جگہ بنا رہا ہے، ابھی قیاس کو قطعیت کا دھبہ نہیں دیا ہے۔ آگے ملاحظہ ہو :

”یہ دونوں الفاظ اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے ہی مفہوم رکھتے ہیں،

اور عام طور سے اسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجل اور امراہ کا لفظ حقیقت ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے مجاز۔ اور معلوم ہے کہ مجاز کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ لکھتے ہیں :

”لہذا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے مفہوم میں وہ اسی صورت میں لیے جاسکتے ہیں جب کوئی واضح قرینہ اس دوسرے مفہوم کے لیے موجود ہو“ (ص ۳۰)۔ یہ بالکل نئی تحقیق ہے، جس سے نہ اہل لغت واقف ہیں، اور نہ ارباب بلاغت واقعی۔ اس کار از توأید و مرداں چنین کنند۔

اور آپ جانتے ہیں کہ رجل اور امراة میں اتنی دور کی کوڑی لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بات یہ ہے کہ دیدہ و مصنف نے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے چار واقعات نقل کیے ہیں، ان چاروں میں کوڑا لگانے کا تذکرہ ہے۔ اب مصنف چاہتے ہیں کہ یہ سزا شادی شدہ کے لیے ثابت ہو جائے تاکہ شادی شدہ کے لیے زنا کی سزائے رجم کے خلاف دلیل بن جائے، ان میں سے تین روایات میں اتنی اہرجل کا لفظ ہے اور چوتھی روایت میں علی امراة کا لفظ ہے، اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مرد یا وہ عورت شادی شدہ تھی، مگر مصنف نے اس میں محض اپنی رائے سے شادی شدہ ہونے کو نص قطعی بنادیا ہے، اسی کا نام معروضی مطالعہ ہے جس کا دعویٰ مصنف نے ابتداً کتاب میں کیا ہے۔

(جاری)

بقیہ : ایک انقلابی قوس

ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کوڑک اور اس کے ساتھ ہی بجلی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بارش کی فیاضی شروع ہوتی ہے۔ اس طرح صرف اس ایک آیت سے کوڑک، بجلی کی چمک اور بارش کے نزول کے بارے میں کتنے سائنسی نقطے معلوم ہو جاتے ہیں بلکہ یہیں سے ایک اور بھی سائنسی انکشاف ہوتا ہے کہ بجلی کی تخلیق مثبت اور منفی اثرات کے تعادم سے ہوتی ہے۔ اس انکشاف سے انسانی عقل اس حقیقت تک پہنچی جو آج ہمارے پاس الیکٹرک نظام کی شکل میں موجود ہے۔

نور اللامعات میں علامہ محمد امجد علی دہلوی کی درخواست

حافظ بشیر حسین ایم اے (اردو) اسلامیات شعبہ اردو و گورنمنٹ کالج ٹیٹرلن (ایبٹ آباد)

بقیۃ السلف، جو الخلف، عالم بے بدل، ولی کامل، حافظ حدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی رحمہ عالم باقی کی طرف رحلت پذیر ہو گئے۔ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بقول ے

زمدج ناتمام باجمال شیخ مستغنی است

بہ آب و رنگ و غال و خطہ حاجت روائے زیارا

اگریوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت میں ایک جامعیت | عالم جمع کر دیا تھا تو یہ مبالغہ نہیں ہو گا۔

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ يَمْسُتَشْكِرُ اِنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

آپ اسلاف کے تمام الوان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، آپ کا طریق تفسیر حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی یاد دلاتا تھا۔ آپ کا فہم قرآنی اور ربط قرآنی میں ملکہ حضرت مولانا حسین علی صاحب (دواں بچراں) کی یاد دلاتا تھا، آپ کا تبحر فی الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی یاد دلاتا تھا، آپ کی آواز کی غناہٹ اور بے مثال حافظ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ کی یاد دلاتا تھا، آپ کا سلوک و تصوف میں انہماک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی یاد دلاتا تھا، آپ کی مجاہدانہ زندگی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی یاد دلاتی تھی، آپ کا جمال اپنے مرشد حضرت خلیفہ ظلام محمد ریشوریؒ کی یاد دلاتا تھا، اور آپ کا جلال مولانا تاج محمد امرولیؒ کی یاد دلاتا تھا۔ بلاشبہ جامعیت میں آپ کی شخصیت اسلاف کی یادگار تھی۔

اب انہیں ڈھونڈ چہرا رخ زیبا لے کر

تعلیم و تربیت

آپ کی ولادت محرم ۱۳۲۹ھ بروز جمعہ المبارک اپنے آبائی گاؤں ”درخواست“ تحصیل خان پور، ضلع رحیم یار خان میں ہوئی، آپ کے والد ماجد حافظ محمود الدین صاحب حضرت دینپوریؒ کے خاص متعلقین میں سے تھے اور حضرت ہی کے قائم کردہ مدرسہ صدیقیہ راشدیہ میں تعلیم دیتے تھے۔ نو برس کی عمر میں آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، فارسی کی تعلیم اور خوش نویسی کی مشق مولانا احمد بخشؒ کے یہاں فرمائی، عربی کی تعلیم مولانا قادیان بخش ملک پوری اور مولانا عبدالغفور صاحب حاجی پوریؒ کے یہاں فرمائی۔ قرآن مجید کی تفسیر مولانا حسین علی صاحب (داں بچراں) سے پڑھی۔ فقہ کی تعلیم مولانا عبدالرزاق گھوٹویؒ سے حاصل کی۔ دورہ حدیث کی تکمیل ۱۸ برس کی عمر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام صدیق صاحب حاجی پوریؒ کے یہاں فرمائی، آپ کی دستار بندی آپ کے شیخ حضرت دینپوریؒ نے خود فرمائی، اور اپنی دستار مبارک آپ کے سر پر رکھ کر تعلیم و تدریس کا حکم فرمایا۔ آپ کے حلقہ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں احادیث محفوظ کر رکھی تھیں، بعض علماء کے بقول آپ کو دس ہزار احادیث یاد تھیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ بتلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صدی میں ”حافظ الحدیث“ ہونے کا اعزاز صرف آپ ہی کو حاصل تھا۔

آپ نے فراغت کے بعد حضرت دینپوریؒ کے حکم کی تکمیل میں ۱۳۵۴ھ میں ”محزن العلوم“ کے نام پر اپنے گاؤں ”درخواست“

لے اکثر کتب میں مہینہ ہی مذکور ہے تاریخ مذکور نہیں۔ نیز بعض اخبارات و رسائل میں جو سنیں آئیں ہیں وہ محض نظر ہیں۔ ۱۔ ۱۳۵۴ھ بعض جگہ گیارہ سال بھی آیا ہے (مقدمۃ القرآن)

۲۔ یہ مولانا ثناء اللہ کے شاگرد تھے اور مولانا ثناء اللہ مولوی الہی بخش کے (جو فاضل دیوبند تھے)۔

۳۔ (ہمارے مشائخ)۔ ۴۔ مولانا حسین علیؒ کے واسطے آپ کا سلسلہ حضرت گنگوہیؒ سے جاملتا ہے۔

۵۔ انہوں نے ترمذی کے چند اساتذہ حضرت شیخ الہندؒ سے، بخاری شریف حضرت مدنیؒ سے اور سند تکمیل مولانا

سید انور شاہ صاحب سے حاصل کی۔ نیز آپ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے خلفاء میں سے تھے۔

میں مدرسہ کی بنیاد رکھی اور بارہ سال تک اسی مدرسہ میں بوجہ اللہ تعلیم و تدریس میں مشغول رہے یہاں درس نظامی تک کتابیں پڑھائی جاتی تھیں مگر جگہ تنگ پڑ جانے کی وجہ سے آپ نے ۱۳۶۶ھ میں حضرت دینیپوری رحمہ ہی کے حکم سے شاہی مسجد عید گاہ خان پور شہر میں مدرسہ کو منتقل کر دیا۔ ۱۷ جہاں ۵۰ سال سے یہ مدرسہ بے لوث دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور پاکستان کے صف اول کے مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔

آپ نے تقریباً ایک سال احمد پور شہر قیہ والی مسجد میں بھی تدریس کا کام کیا جہاں بعض لوگوں کی درخواست پر آپ کو حضرت دینیپوری رحمہ نے بھیجا تھا۔ مگر حضرت دینیپوری رحمہ کے وصال کے بعد آپ واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ مدرسہ شمس العلوم بستی مولویاں اور بستی مومن (مڈالیاں) میں پڑھانا بھی ثابت ہے۔

آپ کے مدرسہ کی دینی خدمات کا احاطہ مشکل ہے۔ نصف صدی کے عرصہ میں ۱۵ ہزار طلبہ کے قریب دورہ تفسیر کی سند حاصل کی۔ ۵ ہزار علماء کرام دورہ حدیث کی سند حاصل کر چکے ہیں، ۱۰ ہزار طلبہ کرام قرآن کریم حفظ مکمل کر چکے ہیں، ۸ ہزار طلبہ نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، تقریباً ساڑھے تین ہزار طالبات ناظرہ قرآن کریم کی سند حاصل کر چکی ہیں اس کے علاوہ جامعہ کی مختلف چھوٹی بڑی شاخوں سے تقریباً ۱۲ ہزار طلبہ و طالبات ناظرہ قرآن کریم مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔

آپ کے مدرسہ میں ہر سال دورہ تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں تشنگانِ علم دور دراز سے سفر کر کے شبان و درمغان میں یہاں قیام فرماتے ہیں، جن کا طعام و قیام مدرسہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے بعد بھی قائم رہے گا۔

یہاں میں حضرت کے دورہ تفسیر کی خصوصیات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ اندازہ

لے خان پور شہر میں منتقل ہونے سے قبل یہ مدرسہ پانچ برس تک چولستان میں بھی رہا۔

لے قاری جامعہ عمر بن الخطاب ناخپور و شعبہ نشر و اشاعت جامعہ عمر بن الخطاب میحکہ ناخپور

کے کہ آپ کس قدر تحقیق و تدقیق سے تفسیر کے لوازمات کو پورا کرتے تھے۔
 آسان اور سلیس لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ مختصر مطلب اور خلاصہ کا بھی اہتمام
 کیا جاتا تھا۔

ب۔ متعدد طرق پر ربط کو خاص طور پر واضح کیا جاتا تھا، مثلاً ربط بین السور، ربط بین
 الجمل و ربط الکلمات وغیرہ۔

ج۔ آیات کے معنایں کی وضاحت اور مطالب کے تعین کے لیے قرآن مجید اور
 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ کرامؓ، اقوال تابعین و تبع تابعین، ائمہ
 مجتہدین اور سلف صالحین کے اقوال کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔
 د۔ قرآن مجید سے مذہب حق کے دلائل اور فرقہ باطلہ کی تردید کا مختصر اور حساب مع
 انداز میں خاص طور پر التزام فرماتے تھے۔

و۔ علماء کے ذوق میں اضافہ کے لیے تفسیری نکات اور اسرار و معارف کو بھی
 ساتھ ساتھ کھولتے جاتے تھے۔

ہ۔ اصلاح نفس اور جذبہ چہار کی روح پھونکنا تو گویا آپ کے مقاصد اولیں میں سے تھا۔
 آپ کی تربیت بچپن ہی سے حضرت دینیوریؒ کی نگرانی میں
 ہوئی، پھر بیعت بھی حضرت رحمہ کی دست مبارک پر فرمائی
 کہ اجازت و خلافت حضرت دینیوریؒ کے فرزند ارجمند و خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحادی
 دینیوریؒ کی طرف سے عطا کی گئی

آپ کے شاگردوں کی طرح آپ کے مریدین بھی ہزاروں کی تعداد میں ملک اور
 بیرون ملک، دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔

آپ کا مزاج خافتا ہی نہیں تھا اس لیے آپ کے یہاں وہ نظام موجود نہ تھا، جو
 خافتا ہوں میں ہوتا ہے، آپ اپنے متعلقین کو ذکر و اذکار تو بتلاتے تھے ہی، مگر آپ کا
 اصل منشاء اور چاہت یہ تھی، کہ قرآن و حدیث کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو، اس کو
 آپ جہاد اعظم فرماتے تھے اور اس مقصد کی خاطر زیادہ سے زیادہ ملازمین اور مراکز

کو لے جائیں، علماء کرام ان کی سرپرستی فرمائیں، اور عوام ان سے تعاون فرمائیں، آپ کے نزدیک امت کے زوال کا سب سے اہم سبب قرآن و حدیث سے بے اعتنائی اور غفلت تھی، اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”آج نہ مجھے قرآن کا شیدائی ملتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ کا۔“ پہلے حال والے تھے وہ پہلے گئے، اب قال والے رہ گئے، پھر قال والے بھی چلے گئے تو اب قتال رہ گئے۔

آپ کی بیعت انفرادی بھی ہوتی تھی، اجتماعی بھی، بیعت کے الفاظ مختلف موقعوں پر مختلف سننے گئے، مگر بنیادی چیزیں ایک ہی ہوتی تھیں۔ عمومی طور پر بیعت ان الفاظ میں لیتے تھے۔ سب کہو۔ یا اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یا اللہ قرآن تیری سچی کتاب ہے۔ یا اللہ قیامت برحق ہے، سب نماز کی پابندی کرو، عشاء کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح اللہ اور ایک تسبیح ہو کی۔

بعض مریدین کو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی شام کو اور ساتھ ایک تسبیح استغفار کی، اور فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی اور ساتھ ایک تسبیح استغفار کی بھی تلقین فرماتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی اپنے متعلقین کو خصوصاً اور عام مجمع کو عموماً مختلف موقعوں پر مختلف اوراد و وظائف تلقین فرمایا کرتے تھے، جو فیضانِ رحمت میں جمع کر دیئے گئے۔

ساری زندگی درس و تدریس اور ربانی وعظ و ارشاد ہی کو اپنا معمول بنائے رکھا ملک کے اطراف و کثافات میں جا جا کر قال اللہ وقال الرسول کے ذریعہ تذکیر و تبلیغ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم

الاحادیث یار کہ تکرار می کننیم

تصنیف و تالیف کی طرف آپ کا بالکل رجحان نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے تو کتب حدیث کی ضخیم شرحیں لکھ کر دے سکتے تھے، اور

تصنیف و تالیف

معارف و حکم پر مشتمل قرآن مجید کی عجیب و غریب تفسیر ہمارے سامنے ہوتی، مگر خدا کی شان کہ نہ تو خود آپ نے قلم اٹھایا اور نہ کسی کو حکم فرمایا، البتہ آپ کے بعض مریدین و متعین نے آپ کے مواعظ و ملفوظات کو کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی ہے جو حسب ذیل ہے :

۱۔ مَقْلَدَۃُ الْقُرْآن : آپ کے صاحب زادہ مولانا فداء الرحمن صاحب نے مرتب فرمایا ہے، اسے قرآنی علوم و معارف کا خلاصہ سمجھنا چاہئے۔ قرآن فہمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ مکتبہ مدینہ عزن العلوم خان پور سے چھپا ہے۔

۲۔ قِیْضَانِ رَحْمَتٍ : آپ کے مختلف موقعوں پر بتلائے گئے اذکار و ادعیہ کا مجموعہ ہے۔ جناب محمد منظور الوحیدی صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، مکتبہ الیوم ۱۹۔ مین بازار مرنگ لاہور سے چھپا ہے۔

۳۔ شفاء المریض : جس کے مرتب مولانا محمد امان اللہ صاحب ہیں۔ سرورق پر لکھا ہے ”افادات حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب درخواستی“ مگر کتاب کے اندر مرتب کے اپنے فیض مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کے افادات بھی شامل کر دیئے گئے جس سے سارا مسئلہ غلط ملط ہو گیا ہے۔ اگر مرتب ساتھ ساتھ حوالہ دیتے جاتے کہ یہ دمایا ذکر کس نے تلقین فرمایا ہے تو زیادہ مفید ہوتا۔ بہر حال اس کتابچہ کو کلیشہ حضرت درخواستی رحمہ کے ساتھ منسوب کرنا صحیح نہیں۔ ادارہ کریمیہ تعلیم القرآن فیروزوالہ گیٹ لاہور سے چھپی ہے۔

۴۔ قِیْضَانِ رَحْمَتٍ : یہ حضرت درخواستی رحمہ کی ایک تقریر ہے جو آپ نے مسجد نبوی

۵۔ فیضانِ رحمت کے دو مزید نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ ایک نسخہ پرتبہ مولانا حاجی مطیع الرحمن درخواستی لکھا ہوا ہے جامع عزن العلوم خانپور سے چھپا ہے۔ دوسرے نسخہ پرتبہ مولانا فداء الرحمن درخواستی نسخہ ہے۔ جانہ انوار القرآن کراچی کا طبع کیا ہوا ہے جس کے مرتب محمد منظور الوحیدی صاحب ہیں۔

میں علماء و دینی طلبہ کے سامنے فرمائی تھی۔ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب دامت برکاتہم نے اسے براہ راست لکھا اور دارالارشاد الہک سے چھپوایا، دوسرا ایڈیشن ۱۴۰۳ھ میں نکل چکا ہے۔

۵۔ فصائل ذکر : حضرت کے افادات کو آپ کے نواسے مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب نے مرتب فرمایا۔ انجمن خدام النبی والصحابہ خان پور نے اسے کتب طبع کر دیا ہے۔

۶۔ تقویٰ باطنی کمال کامیاب : حضرت کے افادات آپ کے صاحب زادہ مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب نے مرتب فرمائے ہیں۔ جامعہ مخزن العلوم عید گاہ خان پور سے یہ کتابچہ طبع ہوا۔

۷۔ اسوۂ حسنہ : یہ حضرت لاہوری رحمہ اور حضرت درخواستی رحمہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب نوشہروی نے مرتب فرما کر طبع کرایا۔

۸۔ اصول زندگی : حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ جناب عبدالکریم آن مہلسی نے مرتب فرمایا ہے۔ ادارہ کیمریشیر اؤالہ گیٹ لاہور سے چپا ہے۔

۹۔ تفسیر سورۃ فاتحہ : احقر نے آپ کے تین دروس کو جو آپ نے ۱۹۷۶ء میں شہزادہ مسجد ایٹ آباد میں دیئے تھے مرتب کیا، پہلی مرتبہ ۱۹۷۷ء میں دوسری مرتبہ ۱۹۷۸ء میں اور اب تیسری مرتبہ "عارف سورہ فاتحہ" کے نام سے ۱۹۷۹ء میں چپ چکی ہے۔

۱۰۔ تفسیر القرآن المجید : آپ کے بڑے صاحب زادے مولانا فداء الرحمان دہشتم جامعہ انوار العتران نارتھ ناظم آباد کراچی، آپ کے دورہ تفسیر کی ریکارڈ شدہ کمیشنوں سے قرآن مجید کی تفسیر مرتب فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے جلد یہ تفسیر منظر عام پر آکر تشنگان علوم قرآنی کی پیاس بجھائے۔

اس کے علاوہ آپ کی مختلف تقاریر اور دروس قرآن و حدیث مختلف رسائل و جرائد میں چھپے رہے ہیں جن کو اکٹھا کرنا ایک مستقل کام ہے۔

سیاسی وابستگی

آپ اپنے مرشد خلیفہ غلام محمد دینپوری رحمہ کے زمانہ ہی سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے، اور ان کی سرپرستی میں انگریز کے خلاف چلنے والی تحریک میں برابر حصہ لیا، حضرت دینپوری رحمہ کی وفات کے بعد جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے۔ اور وہاں کام کرتے رہے۔ حضرت مدنی رحمہ سے آپ کا خصوصی تعلق تھا اور حضرت مدنی رحمہ بھی آپ پر خصوصی توجہ رکھتے تھے۔ جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت مدنی رحمہ نے اپنے آخری دورہ سندھ و ملتان میں آپ کو اپنے ہمراہ رکھا۔

تقسیم کے بعد جب مولانا بشیر احمد عثمانی رحمہ کی سرپرستی میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تو آپ جمعیت کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ۱۹۵۹ء میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کو جمعیت کی ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ نے ان سے مل کر کام کیا۔ پھر ۱۹۶۲ء میں جب حضرت لاہوری کا انتقال ہوا تو متفقہ طور پر آپ کو جمعیت کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کی امارت میں جمعیت نے نہ صرف ملک میں اسلامی نظام کے لیے خوب دوڑ دھوپ کی بلکہ ملکن چلنے والی تمام اسلامی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خصوصاً تحریک ختم نبوتؑ اور تحریک نظام مصطفیٰؐ، میں جمعیت ملکی سطح پر پیش پیش ہی، ملک کے بڑے بڑے علماء کرام نے آپ کی امارت میں کام کیا خصوصاً مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ نے ۲۲ سال آپ کے ساتھ مل کر کام کیا۔

اہل وعیال | آپ نے دو شادیاں کیں۔ پہلی اہلیہ محترمہ سے دو صاحبزادے

مولانا فداء الرحمان در خواستی اور مولانا مطیع الرحمان در خواستی، اور تین صاحبزادیاں ہوئیں۔

پہلی اہلیہ محترمہ کے انتقال کے بعد مولانا عبد الشکور دینپوری کی ہمیشہ سے نکاح ہوا۔ ان سے چھ صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہوئیں

صاحبزادے، عبد الرحمن در خواستی، مولانا عطاء الرحمان در خواستی، مولانا حافظ افضل الرحمن در خواستی، جمیل الرحمان در خواستی، عزیز الرحمان در خواستی، غلیل الرحمان در خواستی، بڑی صاحبزادی مولانا عبد الرؤف صاحب کے نکاح میں تھیں، آپ کے چار بیٹے

مفتی حبیب الرحمن درخواستی مولانا سیف الرحمن درخواستی مولانا انیس الرحمن درخواستی ہوئے۔
آپ کی تمام عاجز ادبیاں بھی علم دین سے پوری واقفیت رکھنے والی تھیں۔

آپ کے خاندان میں دینی علوم کا اس قدر ذوق و شوق اور اس قدر اہمیت ہے کہ
عصری علوم کی تحصیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب آپ کی تربیت کا فیضان ہے۔
آپ نے صرف دو صاحب زادوں کو خلافت عطا فرمائی۔

خلافت

(۱) مولانا فداء الرحمن صاحب درخواستی (مہتمم جامعہ انوار القرآن کراچی)

(۲) مولانا حافظ فضل الرحمن صاحب درخواستی (استاذ جامعہ مخزن العلوم خانیپور)

حوالہ کے لیے دیکھئے رسالہ ”تقویٰ“ بلطنی کمال کامیاب کے سرورق کے اندرونی صفحہ ۱ مرتبہ مولانا
فضل الرحمن صاحب درخواستی۔ مطبوعہ جامعہ مخزن العلوم خان پور

طویل علالت کے بعد حضرت درخواستی رحمہ ۶ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ / ۲۸ اگست
۱۹۹۰ء صبح ۴ بجے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ انا للہ وانا

میدر ارجعون۔ اللہم اغفر لہ وارضہ و عافہ و ارحمہ و اکریمہ منزله
ووسع مہد خله و اغسلہ بالماء و الثلج و البرد و نقہ من الخطایا کما
میت الثوب الابيض من الدنس و ابدلہ دارا خیرا من دارہ و اعلہ
نیل من اہلہ و زوجہا خیرا من زوجہ و ادخلہ الجنة و اعدہ
ب عذاب المقبر و عذاب النار۔

ماخذ

یہ بیٹا، حامی جیدی، خاتما عالیہ قادریہ راشدہ و نور شریف خانیپور (۲) مقدمۃ القرآن، مولانا فداء الرحمن
جویشی، مکتبہ مدینہ مخزن العلوم خانیپور (۳) اہنام الرشید سلاخیوال (دارالعلوم دیوبند) مکتبہ رشیدیہ سہیوال۔
(۴) مشاہیر علماء دیوبند، حافظ قاری ڈاکٹر فیض الرحمن صاحب، مکتبہ عربیہ ۱۳۔ اردو بازار لاہور۔

اکابر علماء دیوبند، حافظ اکبر شاہ بخاری، ادارہ اسلامیات، ۱۹، انارکلی لاہور۔ (۶) ہمارے مشائخ
الاسلام (کے آئینے میں)، حکیم محمد حبیب الاقصر احمد علی، زہرا الحسنی خانیپور جنوبی و خاڑی خان،

تعارف جامعہ مخزن العلوم، شہنشاہ و اشاعت جامعہ مخزن العلوم میدان خانیپور۔

وضاحتی بیان

کرمی و محترمی ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ۔

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس منعقدہ ۸ جون ۱۹۹۵ء میں انٹرمساجد کے محکمہ اوقاف گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تقرار اور مشاہرہ ملنے کی جو تجویز بحث و فکر کے لیے شائع مجلس کے سامنے آئی ہے اس پر ناچیز راقم السطور نے جو اظہار خیال کیا اس کا خلاصہ ارسال خدمت ہے امید ہے کہ شائع فرما کر ایک اہم دینی خدمت انجام دیں گے ۔ ابو الحسن علی ندوی
صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۸ جون ۱۹۹۵ء کو دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو جلسہ یونیفارم سول کوڈ نفاذ کے مسئلہ پر جس کی طرف سپریم کورٹ نے حکومت کو توجہ دلائی، غور کرنے کے لئے منعقد ہوا اور جس میں نہ صرف پرسنل لا بورڈ کے اہم ارکان اور ذمہ داروں کا بلکہ ملک کے ممتاز علماء، قانون دانوں اور دانشوروں کا بھی ایک اجماع اجتماع تھا، ایک اور مسئلہ سامنے آیا اور وہ انٹرمساجد کے گورنمنٹ آف انڈیا کے وقت بورڈ سے مشاہرہ (تخواہ) دینے کا مسئلہ جس کی بعض انٹرمساجد اور اس تحریک کے خاص داعی اور ذمہ دار مولوی جیل الیاسی صاحب کی طرف سے چرچہ و تحریک چل رہی ہے۔

راقم السطور اپنے وسیع تاریخی مطالعہ، امت اسلامیہ کے استثنائات اور آزمائشوں کی منزلوں اور دین کے مسخ و تحریف کے خطرات اور امت میں غلط رجحانات خاص طور پر حکومت و اقتدار پرستی کے جذبہ کے حامل ہونے کے امکانات و مظاہر کی تاریخ سے بہ صرف مطلع ہونے بلکہ اس موضوع پر خصوصی طور پر تحقیق و تصنیف کے مرحلہ سے گزرنے کی بنا پر (جس کا ایک نمونہ اس کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت ۲، ۳، ۴، ۵ ہے) اس مطالبہ و تحریک کا نہ صرف مخالف بلکہ اس سے سخت خائف تھا، اس کے مطالعہ کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو واحد دین، مسخ و تحریف و اقتدار و فتنہ کا آل کار بننے اور ”زمانہ باتو نسا زد تو بازمانہ ساز“ کے اصول پر عمل کر کے

محفوظ رہا، اس کی ایک بڑی وجہ مساجد اور مدارس کی آزادی، حکومتوں سے بے نیازی اور خود کفالتی، اور ان کا مسلمانوں کے جذبہ ایثار و اعانت اور ائمہ مساجد اور ذمہ داران و اساتذہ مدارس کا ایثار و قربانی و زہد و استغناء ہے جس کا ثبوت ہر دور میں ملتا رہا اور اس کی ایسی تابستاک مثالیں ہیں جن کی نظیر دوسری ملتوں اور مذاہب میں تقریباً ناپید ہیں۔ اب اگر مساجد و مدارس کی یہ آزادی خود کفالتی اور ائمہ و علماء کے ایثار و استغناء کا سد باب کر دیا گیا اور وہ حکومت کے حاشیہ بردار اور اس کے براہ راست یا اس کے صیغہ و شعبہ کے ٹک خوار بن گئے تو پھر اس حق گوئی، اہم بالعرف و نہی عن المنکر، رد منکرات و بدعات اور جہر و اعلان بالحق کا سلسلہ محدود ہو جائے گا، اور ان مساجد و مدارس سے الگ نشوں میں بھی کام لیا جائے گا، اور حکومت کی تائید و حمایت ہو۔ اس سلسلہ میں راقم السطور نے ہندوستان کے چند نامی گرامی مدارس عربیہ دینیہ کے کردار و ایثار اور استغناء و قربانی کے واقعات بیان کئے جن کی وجہ سے ابھی تک دین کی کوئی تحریف واقع نہیں ہونے پائی، اور اعلان حق اور انکار منکر کرنے والے ابھی تک موجود ہیں۔

اس سلسلہ میں مولوی محمد رابع ندوی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے بڑے کام کی بات کہی کہ ایک مقتدر اسلامی ملک میں کچھ عرصہ سے یہ معمول ہو گیا ہے کہ خطبہ جمعہ حکومت کی طرف سے لکھ کر دیا جاتا ہے اور وہی مرکزی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، اس پر راقم نے یہ اضافہ کیا کہ ابھی بلا در پیہ کے ایک سفر میں معلوم ہوا کہ ایک قابل اعزاز و احترام ملک میں یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سورۃ فاستح کی اخیر آیت ”غیر المغضوب علیہم“ کی تفسیر میں ”مغضوب علیہم“ کا مصداق بتاتے ہوئے یہودی تفریح نہ کی جائے، جب ان بعض عرب اسلامی ملکوں میں خطبات جمعہ اور وعظ و بیان میں یہ مداخلت و پابندیاں شروع ہو گئیں ہیں تو پھر ہندوستان جیسے غیر مسلم اکثریت کے ملک اور ”ہندو اچاریت“ کے دور میں کیا اطمینان کیا جاسکتا ہے۔

الحمد للہ اس تقریر و مخالفت کے بعد جس میں تقریباً تمام حاضرین کی ترجمانی تھی، اس کے خلاف تجویز پاس کر لی گئی، اور اس سے مجلس کے اختلاف کا اعلان کر دیا گیا۔

شیخ الہند الیڈمی کی اہم علمی مطبوعات

- ۱۔ **ادلہ کاملہ** | تالیف: حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جسے تسہیل و تشریح کے بعد نہایت دلکش انداز میں شائع کیا گیا ہے۔ _____ ہدیہ ۳۵/-
- ۲۔ **ایضاح الادلہ** | تالیف: حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق و تحشیہ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری، نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت ۵۵/-
- ۳۔ **شوریٰ کی شرعی حیثیت** | تالیف: حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اس کتاب میں شوریٰ کی شرعی حیثیت کے علاوہ مدارس عربیہ کے شورائی نظام کار، ان کے دستور اساسی، رجسٹریشن اور وقف کے موضوعات پر مدلل و محققانہ بحث کی گئی ہے۔ _____ ہدیہ ۵۵/-
- ۴۔ **اجودھیا کے اسلامی آثار** | تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی استاذ و ایڈیٹر رسالہ "دارالعلوم" دیوبند۔ اس کتاب میں شہر اجودھیا کے قدیم اسلامی آثار اور ان کی تاریخی حیثیت پر تحقیقی بحث کی گئی ہے، اپنے موضوع پر ایک مکمل و مستند کتاب۔ _____ ہدیہ ۳۵/-
- ۵۔ **ائمہ اربعہ** | تالیف: حضرت مولانا قاضی امجد صاحب بارک پوری، اس کتاب میں محترم قاضی امجد صاحب نے ائمہ اربعہ کے مکمل حالات زندگی اور ان کی دینی و علمی گراں قدر خدمات کی تفصیلات کو نوثر انداز میں تحریر کیا ہے۔ _____ ہدیہ ۴۷/-
- ۶۔ **تدوین سیر مغازی** | تالیف: قاضی صاحب موصوف، اردو لٹریچر میں ایک وقیع اضافہ، مواد و معلومات میں مستند ترین اسلامی تاریخ سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بیش بہا علمی ذخیرہ۔ _____ ہدیہ ۵۵/-
- ۷۔ **رد شیعیت قرآن و سنت کی روشنی میں** | تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی شیعیت کی تردید میں نہایت جامع کتاب جس میں غالب علمی و تحقیقی انداز میں قرآن و سنت کی میزان و مد

سے شیعیت کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ————— ہدیہ ۱۲/۰
تفہیم القرآن کا تنقیدی جائزہ | از: مولانا جمیل الرحمن صاحب پرتاپ گڑھی
 اس میں مؤردی صاحب کی تفسیر "تفہیم القرآن" کا
 تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ————— ہدیہ ۱۹/۰

شیخ الہند اکیڈمی کی درونما علمی سرگشتی

خیر القرون فی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت | از حضرت مولانا قاضی
 الہر صاحب مبارک پوری
 کتاب کا موضوع نام سے ظاہر ہے، اور اس کے علمی و تاریخی معیار کی بلندی کے لیے بحیثیت مولف قاضی
 صاحب کا نام نامی کافی ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی کی تالیف نظام تعلیم و تربیت کے بعد اردو زبان
 میں اس موضوع پر یہ ایک جامع ترین اور محققانہ کتاب ہے، مدارس کے علماء و طلباء کے لیے جس
 کا مطالعہ از بس ضروری ہے، علاوہ ازیں اسلامیات کے موضوع پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے
 یہ ایک اہم ترین تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتابت و طباعت دیدہ زیب، ٹائٹل
 دل کش، صفات چارسو۔ ————— ہدیہ صرف ۷/۰

بحوث فی الدعوة والفکر الاسلامی | معراج جسمانی، تعدد ازواج، دعوت دین سے
 متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریاں، دارالعلوم دہلی شری
 حیثیت وغیرہ اہم دینی و علمی موضوعات پر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رو
 کے بلند پایہ مقالات و مضامین کا سلیس عربی ترجمہ بعلم حضرت مولانا نور عالم صاحب طلالا دینی
 استاذ ادب عربی و ایڈیٹر "الداعی" دارالعلوم دیوبند مع تحقیق و تعلق، کمپیوٹر کمپوزنگ، جاذب نظر
 طبع و صف کے ساتھ پرسیلی بار منظر عام پر آیا ہے۔ ————— ہدیہ صرف ۲۰/۰

اللہ تعالیٰ کا یہ درد صلب شکر ہے کہ دارالمصنف دیوبند کی نئی جامع مسجد چھوڑ کر مسجد
 جامعہ اسلامیہ میں آئے کتے ہوئے پائے گیل کے قریب پہنچا رہی ہے ادب اس کے اندر
 حصول کو دیکھوں اور خوش کو سنگ مرمر سے مزید خوش اور مزین کیا جا رہا ہے یہ کام جو کلام
 بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی، مجین و خلیصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ
 و روغن کرنے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے اس
 کے لئے کوشش نظر آتا تھا کام سر انجام دینے کا یہ تھا اٹھایا گیا ہے میں اسید ہے کہ کام
 معاویہ نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دیکر مسجد کو مکمل کے قریب پہنچایا ہے اسی طرح
 کارکنان و محرمین کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی
 مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بنی الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جہان مسجد بنی
 نہ جائے کس کس مبارک کے نیک لوگ اگر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسجد میں
 بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے عزیزوں کی جانب سے
 اگر ممکن ہو کر مدد سناجھوں اور دوسرے اجنبی قریب کوئی اس کی قریب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسد میں توفیق عطا فرمائیں اور دین و دنیا میں
 ہر قسمی ترقیات سے نوازے ہوئے تمام مصائب و آدم سے محفوظ رہے۔ آمین۔

پتہ

ڈرامہ بیگ کیلئے - دارالعلوم دیوبند
 سنی ڈرامہ - احزاب اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند
 297854

PHONE: 2429
CODE: 01338

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PIN
247554

دارالعلوم

بیت

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

جلد نمبر

شمارہ

ماہ زیع الثانی ۱۴۱۹ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۵ء

۴۶۰ سالانہ

فی شمارہ ۴۱۳

مدبر
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدنی
امتدای کلہا العلوم دیوبند

مدبر
حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

مسکالانہ (سودی عربیہ و افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ رقم ۳۰۰ روپے)
مبائل (پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/- ہندوستان سے ۶۰/-)
اشدالک (انڈونیشیا سے ہندوستانی رقم ۸۰/-)

دفتر مابینامہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور

فہرست مضامین

صفحہ	مکالمات و محاورے	تعداد صفحات
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱ حرف آغاز
۷	مولانا عبدالعلیم اعظمی	۲ طبقہ انصاف
۱۱	مولانا اعجاز احمد اعظمی	۳ نقد بر حقیقت رجم
۲۲	مولانا احترام امام عادل صاحب قاسمی	۳ ایک انتظامی قوم
۳۴	مولانا ابو جندل صاحب قاسمی	۵ دور جاہلیت اور دور اسلام
۴۲	مولانا محمد طوب احمد صاحب لاچوری	۶ منفی اعظم پاکستان

ختم حسرتیاری کی اطلاع

یہاں پر اگر سوئے نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

ہندوستانی خریداری سے آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں

چونکہ جرنل فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی پٹی میں مرفوضائدہ ہوگا۔

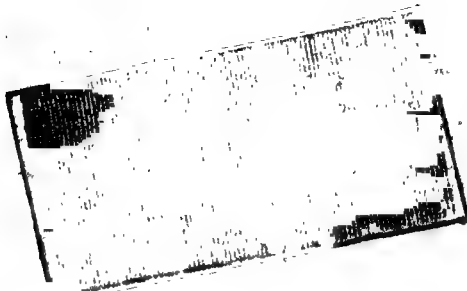
پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہجتم جامعہ برادر داؤد والا بہاء شاہ کبک

لستان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری سب کا سہارا دینا ضروری ہے

بھگوان جی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیر دارالمصنف دہلی ہندو مت سنی سینکڑوں

قاسمی باغ جامعہ پورٹ شانی ٹرنگٹھارہ کراچی کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

تعلیم القرآن کا فلسفہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی حسب ذیل بیان کئے ہیں (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) (۳) تزکیہ قلوب، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

لقد امن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (الآية)

اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقصد بعثت کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے ”بعثت معلما“ اور بعثت لاقم مكارم الاخلاق۔ یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام و فرمان سے باخبر کروں اور انسانوں کو تمام مراتب شرک و مصیبت اور نفسانی آلائشوں سے پاک و صاف کر کے انہیں اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔

قرآن و حدیث کی ان تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ ”اسلام“ اور تعلیم و تزکیہ کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اسلام کا آغاز ہی تعلیم و تزکیہ کی ابتداء ہے اور ان میں باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے اسلام بغیر علم و تزکیہ کے ایک جسد بے روح ہے اور تزکیہ و تعلیم کا تصور بغیر اسلام کے ایک فریب محض ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و دعوت کے ساتھ تعلیم و تزکیہ کا بھی پورا پورا اہتمام فرماتے تھے، مکہ کی زندگی جہاں مالک حقیقی کا نام لینا ہی سب سے بڑا گناہ اور فکرو رائے کی آزادی سنگین جرم تھا، شرک و کفر اور ظلم و جبر کی اس گھٹی ہوئی فضا میں آپ جہاں ایک طرف چل پھر کر اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے وہیں دوسری طرف دارالرقم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو تحاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ اخلاق کا کام بھی انجام دیتے تھے۔

ہجرت مدینہ کے بعد جب ایک گونہ اطمینان نصیب ہوا، اور آزادی کا ماحول میسر آیا تو مسجد نبویؐ کی تعمیر کے ساتھ مسجد سے متصل جانب شمال الگ سے ایک مدرسہ اور تربیت گاہ بھی تعمیر کرائی جو اسلامی تاریخ میں ”صفۃ المسجد“ اور مختصر لفظوں میں ”صفۃ“ کے نام سے معروف و مشہور ہے، یہ اسلام کی ادلیں اقامتی درس گاہ تھی، جہاں طالبانِ علوم و تزکیہ کا ہمہ وقت قیام رہتا تھا، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفاء نے اس سلسلے کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا، بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم نے اسے مستقل نظام بنادیا۔ حکومتی سطح پر اس کو شش کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ بطور خود بھی اپنی اپنی جگہوں پر تقسیم تربیت اور تزکیہ اخلاق کی خدمات انجام دیتے تھے، گویا جو صحابی جہاں پہنچ جانا تھا وہیں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم ہو جاتی تھی، چنانچہ ان حضرات کے تلامذہ یعنی تابعین حدیث، تفسیر، فقہ اور مغازی دسیر کے امام ہونے کے ساتھ زہد و تقویٰ اور مکارم اخلاق کے بھی پیکر ہوتے تھے، امام حسن بصریؒ، امام محمد بن سیرینؒ، سعید بن مسیبؒ، امام زہریؒ، امام اوزاعیؒ، امام نخعیؒ و غیرہ حضرات تابعین کے تذکرے پڑھ کر دیکھ لیجئے ان کا ہر فرد علیٰ عبقریت کے ساتھ اعمال و اخلاق کا مجسمہ ملے گا۔

پھر یہ زریں سلسلہ حضرات تابعین ہی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ تاجم اور تذکروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک علماء میں بالعموم یہی جامعیت موجود رہی کہ وہ بیک وقت محدث، مفسر، منکلم، ادیب اور مورخ ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجے کے متقی پارسا اور اور اصطلاحی الفاظ میں صوفی و شیخ ہوتے تھے، چوتھی صدی کے بعد اس جامعیت میں انحطاط

آنا شروع ہو گیا جو دھیرے دھیرے اس حد تک پہنچ گیا کہ علماء مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے، اور ہر طبقہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا، لیکن علم و عمل میں توافقی اور یکسانیت پہلے کی طرح قائم رہی اگر ہمیں اس میں تضاد یا کمی نظر آتی ہے تو وہ بالعموم انفرادی اور شخصی حد تک ہے، جسے معاشرہ علماء نے برداشت نہیں کیا اور ایسے شخص کو وہ اپنی جماعت میں شمار نہیں کرتے تھے۔

علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ کا یہ باہمی ارتباط اسلامی ہند کے آخری عہد تک قائم رہا چنانچہ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خانوادہ جو اسی آخری دور کی یادگار ہے اس کا ایک ایک فرد علوم و فنون اور سلوک و تصوف کا جامع تھا بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس گنج گزرائیہ اور متاع گم گشتہ کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اس حنفیانہ نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔

۱۸۵۷ء (۱۲۷۴ھ) کے سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کی قوت و شوکت کے مناروں کے ساتھ ان کے تعلیمی و تربیتی مراکز کو بھی تہہ و بالا کر دیا اس اتھل پھل کے وقت اسی خانوادہ ولی اللہی کے چند حاشیہ نشینوں اور فیض یافتوں نے اسلام اور اس کی روایات کی حفاظت کے لیے نہایت خاموشی کے ساتھ "دیوبند" جیسے کوہِ درہ اور گم نام مقام میں ایک ایسے مدرسہ کی بنیاد رکھ دی جو بیک وقت مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی ضرورت پوری کرے اور اسلام کے ایسے مبلغ و سپاہی تیار کرے جو فی اللیل رحبان و فی النہار فرسان کے ہونے ہوں۔ اور حضراتِ بائنین کے اخلاص و سنت کی برکت سے تھوڑی ہی مدت میں یہ نقبائی مدرسہ اسلامیہ ایک عظیم بین الاقوامی دارالعلوم بن گیا، اور اس کے علماء و فضلاء کو ایسی مقبولیت و مرجعیت حاصل ہوئی کہ ان کے سامنے کسی کا چراغ روشن نہ رہ سکا۔ حالانکہ علماء دیوبند کے علاوہ دیگر علمی حلقوں میں ایسے علماء و فضلاء کی خاصی تعداد اس وقت موجود تھی جو تجربہ علمی میں علماء دیوبند سے کسی طرح فروتر نہیں تھے لیکن علم و عمل یا حاکمیت و شیخت کی وہ جامعیت جو علماء دیوبند کی خصوصیت تھی، ان میں یہ حضرات ہمارے علماء کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے پیچھے رہ گئے۔

علم و عمل کی جامعیت ہی "دارالعلوم دیوبند" کی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے ماضی میں چار دانگ عالم میں شہرت و مقبولیت سے ہم کنار کیا اور آج بھی اس کی نیک نامی اسی جامعیت پر موقوف ہے "دارالعلوم کا یہ وہ منہاج اور لقب العین ہے جو اسے دیگر علمی اداروں سے ممتاز بناتا ہے۔ مقام شکر ہے کہ دارالعلوم کی موجودہ انتظامیہ اس بات کو پورے طور پر محسوس کرتی ہے اور اس جامعیت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں پوری طرح سے کوشاں ہے۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مغربیت کے عروج اور اِدیت کے فروغ سے پہلی جیسی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے لیکن بندہ کا کام تو سعی و کوشش ہے اثرات و نتائج تو قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں، انشاء اللہ یہ جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی اس لیے عیب چینوں اور خوردہ گیروں کی باتوں سے نہ بد دل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے جواب کی فکر کی۔ بس اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔

امام شافعیؒ کے ملفوظات

فرماتے تھے: "ملاء کا جمال شرافتِ نفس ہے اور علم کی زینت ورع اور پرہیزگاری ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: "جو شخص آحزت کا طالب ہے اس کو علم میں اخلاص لازم ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا: "عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی درد اور وظیفہ ہو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔"

فرماتے تھے: "اگر تم پوری کوشش کرو کہ سب لوگ تم سے راضی ہو جائیں تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے، پس چاہئے کہ بندہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عمل کو خالص کرے۔"

مَوْلَانَا عَبْدُ الْعَلِيمِ اعْظَمُیْ جَامِعۃُ مَظْمَرِ الْعِلْمِ اَبْنَسْ

طبقہ ان پر رحمۃ للعالمین

مناہج نرسنگ سائنس

مقالہ کا عنوان " طبقہ نساواں پر رحمۃ للعالمین کے ناقابل فراموش احسانات ہے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ احسانات کے ذکر سے پہلے عورتوں کی وہ حالت ذکر کر دی جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اس لیے کہ اشیاء کی مکمل معرفت اعتدال سے ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عورت کے بارے میں دو دور فرض کیے جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد۔

عورت کی حیثیت یونان قدیم میں | یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی، اور سبائست کا بھروسہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیڑھی جاتی تھی، میراث میں اس کا کوئی حق نہ تھا۔ نکاح و طلاق کا پورا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں رہتا تھا، اسی طرح شوہر کے مال میں اس کو تعارف کا کوئی حق نہ تھا۔

عورت یہودی مذہب میں | یہودیوں کے وہاں بیٹیوں کا درجہ بیٹیوں سے کتر بلکہ نوکر چاکر سے بھی بدتر تھا، بھائیوں کی موجودگی میں اسے میراث کا حق نہ تھا، حتیٰ کہ باپ اسے فروخت بھی کر سکتا تھا۔

عورت ہندو معاشرہ میں | عورتوں کی ہندو معاشرہ میں کیا حیثیت تھی، اس کے متعلق پروفیسر ان، سی مہتا لکھتے ہیں،

" معاشرتی نظام میں ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے

خصوصاً اس حالت میں جب کہ وہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی بیوی ہو، اس کو مرد کی محبت، امیر نگرانی کے بجائے وراثت کے جداگانہ حقوق دے دینا گویا دیوی

کو اسکے تحت اعلیٰ سے آثار دینا تھا، اسی طرح شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مرنا، ایک ہندو بیوہ کے لیے کارِ عظیم سمجھا جاتا تھا۔

لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں اور ان کی کفالت کو ایک بوجھ

عورت عرب جاہلیت میں

اور بچی جاسکتی تھیں، دامادی کے عیب سے بچنے کے لیے ان کا نہ ہونا ہی اچھا سمجھا جاتا تھا قرآن نے اس معاشرہ کی اس طرح تصویر کھینچی ہے، جب بیٹی کی پیدائش کی خبر کسی کو دی جاتی ہے تو مارے غم کے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل میں گھٹنے اور الجھنے لگتا ہے۔ اس منہوس خبر سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ذلت کا بوجھ اٹھانے پھرے یا مٹی میں گاڑ دے، کتا بر ۱۱ اور غلط ان کا فیصلہ ہے لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا عام رواج تھا جس کے خلاف قرآن نے پُر زور آواز اٹھائی، اور مظلوموں کی وکالت کی، واذّا المؤمنة سئلت . بانحذنب قتلت . (التکویر ۸-۹) جس دن دفنائی ہوئی بے گناہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل ہوئی۔

پوری دنیا میں عورت ظلم و ستم کا نشانہ، مشق بنی ہوئی تھی، اور کہیں بھی اس کے زخموں کا درماں نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ احسان کیا تو رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اس کو وراثت کا وارث بنایا۔ گھر کے اندر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرایا۔ اس کی پیدائش کو باعثِ برکت بتایا۔ اس کے پیروں کے نیچے جنت کو رکھا، اور اس کا عملی نمونہ بھی پوری امت کے سامنے پیش کیا جیسا کہ آنے والی حدیثوں سے اس کی مکمل وضاحت ہو رہی ہے، آپ نے اپنے عنوانِ شباب میں جو جوانی کے جذبات اور ولولوں کی ہوتی ہے۔ ایک سن رسیدہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو عمر میں آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں، اور ان کے ساتھ اس لطف و محبت کی زندگی بسر کی، جب تک وہ زندہ رہیں، دوسری شادی نہیں کی

ایک حدیث میں بطور تمشیل آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں رب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔

میں بوجھوں گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند قیمتی بچے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش محسوس سمجھی جاتی تھی، مگر آپ نے ان کی پیدائش کو خیر و برکت بتلایا۔ ارشاد ہوا، جس نے دو یا تین بچیوں یا دو یا تین بہنوں کی ان کی شادی تک پرورش کی یا انہیں چھوڑ کر مرا، تو میں اور وہ جنت میں انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔

دوسری حدیث میں فرمایا گیا، جس پر ان بچیوں کی ذمہ داری آئی اور ان سے عہدہ برآ ہوا تو اس پر دوزخ حرام ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کی تین بیٹیاں یا دو بہنیں یا دو دو ہوں اور وہ ان سے اچھا معاملہ کرتا ہے یعنی انہیں علم و ہنر سکھا کر شادی کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔

ایک حدیث میں تو بالکل صاف کہہ دیا گیا ہے، کہ جس کے کوئی بیٹی ہو اور اسے وہ دفن نہ کرے، نہ اس کی توہین کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی پوری پرورش کی تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔

ایک صحابی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اگر اس سے طہمہ لگی اختیار کرنا چاہو، تو صرف یہ کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں۔ اور مچھلیاں دیا میں اور فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں۔

صحیح بخاری میں خادمہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ ”ان تین آدمیوں میں جن کو دوسرا اجر

ملے گا، وہ بھی ہے جس کی کوئی نوکرائی یا باندی ہو اور وہ اسے علم و ادب اور سلیقہ سکھائے دوسری روایت میں ہے پھر نکاح کر لے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ خود کریمانہ و شریفانہ برتاؤ کیا، اپنی امت کے مردوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کریں۔ اتنا ہی ہمیں کیا بلکہ خوش اخلاقی کو ایمان کی علامت قرار دیا حدیث شریف میں ہے کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔

مذکورہ احادیث اور ان کی تفسیحات سے واضح ہو گیا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہونے کی ہر حیثیت اور ہر حالت میں اس کا جائز حق دلایا اور ہر طرح اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ حسن معاشرہ کے باب میں فتنہ اور حدیث کی ہر کتاب میں عورتوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جائے اس کا باب موجود ہے، طوالت کے خوف سے انہیں چند سطور پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مراجع

- ۱۔ معارف القرآن
- ۲۔ مسلم پرنٹل لا اور اسلام کا عائلی نظام
- ۳۔ دین رحمت
- ۴۔ تعمیر حیات و دیگر پرچہ جات
- ۵۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
- ۶۔ مولانا شمس تبریز خاں
- ۷۔ مولانا معین احمد ندوی

مولانا اعجاز احمد اعظمی

نقد بر حقیقتِ رجم

مصنف کی زیر دستگی | صاحب نظر مصنف نے ذاتی معصن سے رجم کی نفی کے سلسلے میں ایک روایت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے، حالانکہ ان کے بقول قرآن کی واضح تعلیمات کے بعد اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی بلکہ سرے سے کتاب ہی لکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، مگر جیب بیکار ہی کی ٹخن چکی تھی اور یہی فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے عہد رسالت کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے جس میں آپ نے فرم فرمایا کہ رجم نہیں کرایا، باوجودیکہ وہ شادی شدہ تھی..... اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے۔

ان رجلاً جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتى لا تريد لامس قال عزيمها قال اخافت ان تتبعها ففسي قال فاستمتع بها۔

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیوی کسی بھی لافس کے ساتھ کو نہیں لوثاتی، آپ نے فرمایا: اسے وطن سے کہیں دور بھیج دو، اس نے عرض کیا مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میری جان نکل جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

اس حدیث کے ترجمہ میں صاحب نظر مصنف سے دو ایسی فاش غلطیاں ہوئی ہیں جس کی توقع کسی ایسے شخص سے نہیں ہو سکتی جس کو اسلامی فقہ سے ذرا بھی مناسبت ہوگی۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عربی کا ترجمہ ”وطن سے کہیں دور بھیج دو“ لغت کے اعتبار سے

یہ ترجمہ درست ہے، لیکن جس کو بھی ذرا عقل ہوگی یہاں غریبہا کا یہ ترجمہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بیوی زانیہ ہو، تو اس کے وطن سے دور بھیجے گا عقلاً اور شرعاً کوئی معنی ہی نہیں مصنف غریب کو معلوم ہی نہیں کہ لفظ غریب طلاق سے کنایہ ہے۔ صاحب سبل السلام علامہ امیر صفائی لکھتے ہیں کہ قال فی النہایۃ ای البعد ما ینزلہ الطلاق ص ۱۹ مطلب یہ ہے کہ اسے دور کر دو، یعنی طلاق دے دو۔

دوسری غلطی اخاف ان تتبعھا نفسی کے ترجمہ میں کی ہے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ میری طبیعت اسی کے پیچھے لگی رہے گی جس کی وجہ سے میرے برائی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے تو پھر اسی کو رکھو۔ اس کا ترجمہ جان نکلنے سے کرنا قطعاً غلط ہے۔

پہرہ مصنف نے برکتی کا زور اس پر لگایا ہے کہ لا تردید لاس کا معنی قطعی طور پر زنا کا ہے پس ثابت ہوا کہ باوجود زانیہ محض ہونے کے آپ لے اسے رجم نہیں کرایا۔ اگر مصنف کی یہ بات مان لی جائے تو ان سے چند سوالات ہیں۔

۱۔ یہ لفظ کھلی بات ہے کہ زنا کے معنی میں مرتع نہیں ہے، کنایہ ہے اور کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کنایہ سے حد زنا یا حد قذف یا کسی بھی حد کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس کا کوئی ثبوت ہو تو ہم بھی مشتاق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ الفاظ کنائی سے حدود کا ثبوت قطعاً نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ یہاں زنا کا ثبوت ہے نہ قذف کا پس نہ رجم کا حکم ہو گا، اور نہ لعان کا۔ مگر مصنف نے قلم بکڑنا سیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ احکام میں بھی قلم چلا سکتا ہے۔

۲۔ اگر مصنف کے بقول زنا کا ثبوت اس لفظ سے ہو بھی جائے تب بھی محض اتنی سی بات سے کسی حد کا تصور مصنف کی مالی دماغی کا کرشمہ ہے کیوں کہ ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ صرف شوہر کے الزام سے کوئی حد نافذ نہیں ہوتی جب تک کہ چار گواہ نہ ہوں اور گواہوں کی شرط قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے یا جب تک عورت کے دعویٰ برأت کے بعد شوہر کی طرف سے چار قسمیں اور عہدت

کی طرف سے قسم کھانے سے انکار نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر جب بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور عورت قاضی کے یہاں برأت کا دعویٰ کرتی ہے تو قاضی دونوں سے چار چار قسمیں لیتا اور پانچویں مرتبہ میں جھوٹے ہونے کی صورت میں دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب کی بددعا انہیں سے کرواتا ہے، اسی کو لعان کہتے ہیں۔ اگر دونوں ایسا کر لیتے ہیں تو عورت پر سے زنا کی تہمت اور مد ختم ہو جاتی ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی قسم سے انکار کر دیتا ہے تو چند شرطوں کے ساتھ یا تو مرد پر حد قذف یا عورت پر حد زنا لگتی ہے اس کے بغیر عورت پر حد زنا کا تصور اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ٹال دینا اس کا خیال تک مصنف کے علاوہ کوئی لا نہیں کر سکتا۔

۱۳ اور اگر مصنف کو امر ارہو کہ صرف شوہر کے کہہ دینے سے ہی زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے تو اولاً تو یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَعَلَّكُمْ لَهْم شُهَدَاءُ اَلَا اَنْتُمْ سَوَاءٌ تَقُولُ اِنْ كُنْتُمْ اَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ بَرَاءٌ مِّنْ ذٰلِكَ اَلَا اَنْتُمْ كَذٰبٌ

سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم سو کوڑے تو لگوانے چاہئیں تھے، آخر قرآن کے قطعی حکم کو آپ نے کیوں کر معاف کر دیا۔

بجملہ مصنف کو بھی یہاں کھٹک پیدا ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوش درست تھے، مگر پھر فوراً ہی اس ہوش کو رخصت کر دیا۔ جو جواب حضرت نے دیا ہے وہ بغیر بے ہوشی یا جنون کے دیا ہی نہیں جاسکتا۔ جواب میں ایک وہم و گمان پیش کیا ہے اور اس طرح پیش کیا ہے، جیسے وہ کوئی تاریکی واقعہ ہو۔ فرماتے ہیں،

”وہ سو کوڑے لگانے کا مسئلہ تو یہاں اس کا احتمال ہے کہ اس عورت کو اس سے پہلے اس رجم میں سو کوڑے لگوائے جا چکے ہوں، اس کے باوجود اس نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی ہو، اس پر اس کے شوہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ یہ مسئلہ رکھا ہو تو آپ نے وہ مشورہ دیا ہو جس کا ذکر روایت میں موجود ہے۔“

سبحان اللہ! محض احتمال سے سو کوڑے لگائے جانے کا ثبوت علم تاریخ کا بالکل نیا

استدلال ہے۔ جو ہمارے صاحب نظر مصنف کی ایجاد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی زانیہ کو جرمِ زنا کی سزا میں سو کوڑے لگائے جا چکے، اور وہ پھر اسی گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اس پر حد نہیں لگے گی،؟ مصنف جواب دیں

۱۳ اچھا چلئے یہ بھی مان لیا کہ اس عورت پر پہلے سو کوڑے لگائے جا چکے مگر پھر بھی اس نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عورت اسلامی معاشرہ میں رہنے کے قابل ہے وہ کس لاس کے ہاتھ کو نہیں لٹاؤ گی تو کیا اس کے اصلاح حال کی امید ہے اور کیا جنسی بے راہ روی اس کے رگ وریشے میں سرایت نہیں کر گئی ہے؟ اس کا جواب آپ نفی میں نہیں دے سکتے۔ پس آپ کے اصول کے مطابق تو یہ عورت مستحقِ رجم تھی نہ کہ قابلِ درگزر، کبھی کبھی اپنے فرمودات پر غور کر لیا کیجئے۔

۱۵ پھر ایک پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کے زنا جیسے سنگین جرم کا معاملہ پیش کرتا ہے تو وہاں آپ کو مشورہ دینا چاہئے یا بحیثیت امام و حاکم اس کا فیصلہ کرنا چاہئے خواہ کوڑا ہو یا رجم۔ کیا یہ بھی کوئی فتاویٰ ہے کہ ایک شخص پر زنا کی حد کے طور پر مثلاً کوڑا لگایا جا چکا ہے اور پھر دوبارہ وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ حد جاری کرنے کے بجائے گھر والوں کو مشورہ دیا جائے گا کہ اسے وطن سے دور بھیج دو، اور اگر وہ کہیں کہ اس کے جانے سے ہماری حیاں نکل جانے کا اندیشہ ہے تو انہیں رخصت دے دی جائے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر اسے رہنے دو، کیا حد کا ثبوت ہونے کے بعد امام کو اس کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔

۱۶ پھر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا زنا کی مادی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن کے نکاح میں رہنے دینے کو گوارہ فرمائیں گے کیا یہ والزانیۃ لاینکحہا الا زانیۃ او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا آپ کسی شخص کو دیوث بننے کا مشورہ دیں گے؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نظر مصنف کی صرف نظر ہی نہیں دل و دماغ بلکہ ذوق و احساس تک مردہ اور بے جان ہیں جو ان سے اس قسم کی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔

یہ ساری مصیبت اس لیے آئی کہ انہوں نے لائت ردید لاس سے مراد فضل زنا لے لیا مگر یہ کسلی ہوئی غلطی ہے، اس کا مطلب یہاں زنا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو علامہ امیر صفائی نے بل السلام میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فالاقرب المراد انہا مہملۃ الاخلاق لیس فیہا نفور ورجشۃ عن الاجانب لاناہا تاتی الفاحشۃ وکثیر من النساء والرجال بھذہ المشابہۃ مع البعد من الفاحشۃ ص ۱۹۰۔

مطلب یہ ہے کہ لائت ردید لاس کا قریب تر مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں لچک ہے اس میں اجنبیوں سے وحشت و نفور نہیں ہے، نہ یہ کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور بہت سے مرد و عورت باوجود زنا سے دور ہوئے کے اس صفت کے ہوتے ہیں یعنی ان میں نرمی اور لچک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیروں سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور انہیں حجاب نہیں ہوتا، کسی غیرت مند شخص کے لیے ایسی عورت سوہان روح بن جاتی ہے، شکایت کرنے والے صاحب غیرت مند بھی ہیں، اور محبت کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں۔ غیرت کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے ہی تقاضے کے مطابق جواب دیا، کہ اے چھوڑ دو، مگر وہ محبت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے، ان کی جب یہ کیفیت حضور نے دیکھی تو مجبوراً اسی کو رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس مطلب کی صورت میں مذکورہ بالا اعتراضات سے نجات ہو جاتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہرزہ سرائیاں :

اس بحث کے بعد صاحب نظر مصنف نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر تہمت زنا کے قصہ کو چھیڑا ہے اور اس کو اتنے شرح و بسط کے ساتھ تمام جزئیات سمیت بیان کیا ہے جیسے یہ ان کا محبوب موضوع ہو، تہمت کا یہ واقعہ بصرہ میں پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، آپ نے معاملہ کی تحقیق کی، گواہیاں لیں تین گواہوں نے زنا کی گواہی دی، اور ایک گواہ نے زنا کی گواہی سے انکار کیا، اس پر حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے حضرت میسرہ بن کو اس تہمت سے بری قرار دیا، اور تینوں گواہوں پر حدِ قذف لگوائی۔ اس صورتِ واقعہ کو تفصیل سے مصنف نے ذکر کیا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحبِ نظر مصنف کو حضراتِ صحابہؓ سے کچھ عداوت ہے محض اپنے دہم و خیال کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ راویوں سے صورتِ واقعہ کے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ واقعہ دراصل یہ ہو گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک زنا ثابت ہو گیا ہو گا کیونکہ چار گواہیاں مکمل تھیں، پھر انہوں نے ————— مصنف کے زعم کے مطابق زنا کی سزا مطلقاً سو کوڑے ہیں ————— سو کوڑے بطور حد زنا حضرت میسرہ کو لگوائے ہوں گے لیکن راویوں نے اپنے اس گمانِ باطل اور شہرہ عام کی وجہ سے کہ زانی محسن کی سزا رجم ہے اور یہاں رجم کا نفاذ ہوا انہیں اس لیے راویوں پر بات الٹ گئی، اور بجائے حضرت میسرہؓ کے گواہوں پر حد لگانے کی بات کہہ ڈالی۔ استغفر اللہ، اور پھر اپنے اس دہمِ باطل کو نوکد کرنے کے لیے بالکل بے موقع اور قطعاً غلط طور پر حضرت عائشہؓ کے واقعہ افک کو لے بیٹھے اور وہ گل کھلائے کہ شاید معتزلہ و خوارج کو بھی نہ سوچے ہوں گے، اس سلسلے میں انہوں نے بالکل بے معنی نو معنی سپاہ کیے ہیں، اس کی ایک ایک سطر بتاتی ہے کہ مصنف کو روایت و درایت، اصول و قواعد اور ہوش و محنت کسی چیز سے محسوس نہیں ہے۔ اس بحث کی تردید کرنا محض وقت کی تضييع ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ چند ایک باتیں ذکر کر دی جائیں بطور لطیفہ کے مصنف کی ایک ذرا طویل عبارت ملاحظہ ہو :

”معاذ کے تمام پہلو پر غور کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان گواہوں پر حد قذف نہیں جاری کی گئی، بلکہ خود حضرت میسرہؓ پر حد زنا جاری کی گئی اس لیے کہ چاروں گواہ ثقہ تھے اور گواہی اتنی واضح اور دو ٹوک تھی کہ وہ کسی صورت سے رد نہیں کی جاسکتی تھی، فطری طور پر یہاں سوال پیدا ہو گا کہ پھر معاملے کی صحیح صورت ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی، اور حد زنا کے بجائے حد قذف کی بات کہاں سے چل پڑی۔“

جواب بالکل واضح ہے، رجم محسن کی حکایت ————— باوجودیکہ اس کی کوئی

اس نہ تھی، چیمڑ نے والوں نے کچھ اتنے زور و شور سے چیمڑی کہ وہ عام ذہنوں میں اچھی طرح پرچ بس گئی، اور اچھے اچھوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات جاگزیں ہو گئی کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہی ہے تو جب انہوں نے یہ سنا کہ حضرت میزہ کو رجم نہیں کیا گیا، باوجودیکہ وہ شادی شدہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس موقع پر کوڑے بھی برسائے گئے تو اس سے انہیں یہ گمان ہوا کہ اس موقع پر کوڑوں کی بارش ہونے اور حضرت میزہ کے رجم نہ کئے جانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جرم ثابت نہیں ہو سکا اور پھر جن لوگوں نے اس واقعہ کی گواہی دی، ان پر حد قذف کے کوڑے برسائے گئے۔ حالانکہ صورت حال اس سے مختلف تھی یعنی وہ کوڑے حد قذف کے نہیں، حد زنا کے تھے اس لیے کہ قذف کا معاملہ یہاں تھا ہی نہیں یہاں تو معاملہ بس زنا کا تھا، جس کی سزا اسلام میں بس سو کوڑے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ملزم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ۹۹ منہ

شاہنشاہ، آفریں، اب نہ کسی روایت کی ضرورت ہے نہ کسی حکایت کی۔ بس صاحب نظر مصنف غور و فکر کر کے قسمی بھی واقعہ کی صورت حال متعین کر دیں، وہی نص قطعی ہے، تمام راوی متفق ہیں کہ عین گواہیاں زنا پر آئیں، چوتھے نے زنا کی گواہی نہیں دی۔

سب راوی کہتے ہیں کہ تین گواہوں کو کوڑے لگائے گئے۔ روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان گواہوں سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا، دو گواہوں نے توبہ کر لی، تیسرے نے نہیں کی۔ نصب الراية ص ۲۴۵ اتنی تفصیل کے بعد بھی جب مصنف غور و فکر کرتا ہے تو صورت حال بالکل برعکس اسے نظر آتی ہے، اس نظر کا کمال ہے کہ چودہ صدیوں کے حجاب کو بغیر کسی اذکار و اسباب کے برکھ کر صحیح صورت حال کو دیکھ لیتی ہے اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں نظر نہ آ سکی۔

البتہ ایک بات مصنف کے اقرار سے ثابت ہو گئی کہ زانی محض کے رجم کا مسئلہ بعد کی پیدائش نہیں ہے بالکل تینوں اولیٰ میں ہی اس زور و شور سے اس کی حکایت چیمڑی

تھی کہ کسی کو اس کے خلاف کا وہم و گمان بھی نہ ہوا۔ کیوں کہ اس روایت کے آخری رلو می شیخ عبدالرزاق العصفانی رحمہ اللہ میں وفات پاتے ہیں، ان سے لے کر دور صحابہ تک راویوں کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے سب کے ذہنوں پر ایک ہی بات کا چھایا ہوا ہونا قطعی دلیل اس بات کی ہے کہ یقینی اور بنیادی بات وہی ہے اور مصنف کا جو کچھ ارشاد ہے اس کی قیمت خواب میں بڑا تے ہوئے آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔

عقل کی خوبی | اس واقعہ میں چار گواہ تھے، تین گواہوں نے حضرت میسرہ پر صریح زنا کی شہادت دی اور ایک گواہ نے زنا کی گواہی نہیں دی، چوتھے گواہ کے بیان سے زنا کا ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ چار گواہی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون شرعیاً تو اربعۃ شہداد خارجہ و ہم شعانین جلد۱۔ دہار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی کوڑے مارو، کے مطابق اب مسئلہ شہادت زنا کا نہیں رہا، تہمت زنا کا ہو گیا، اور اس کی سزا اسی کوڑے ہیں، اس لیے ان گواہوں پر اسی کوڑے کی حد قذف نافذ کی گئی اور چوتھا گواہ بچ گیا۔ اس پر صاحب نظر مصنف کا تبصرہ ملاحظہ ہو۔

”اگر حضرت ابوبکرہ اور ان کے دونوں ساتھیوں پر حد قذف جاری ہوئی، تو وہ حد قذف زیادہ پر بدرجہ اولیٰ جاری ہوتی ہوگی۔ کیونکہ گواہی دینے میں تو وہ بھی شریک تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان تینوں بزرگوں کی گواہی مکمل سمجھی گئی، اور زیادہ کی گواہی ناقص یا نامکمل قرار دی گئی تو کیا گواہی کا ناقص ہونا بھی کوئی خوبی ہے، اور اس کی وجہ سے اس گواہ کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اور کیا گواہی کا مکمل ہونا کوئی عیب ہے اور اس کی وجہ سے گواہ کی زد و کوب کی جائے“ ص ۸۲

بے دانشی کا طعنان اسی کو کہتے ہیں، گواہی کے مکمل یا مکمل ہونے کی بنیاد پر حد قذف کون لگاتا ہے۔ حد قذف تو تہمت زنا کی بنیاد پر لگتی ہے اور اس صورت میں لگتی ہے جب قاضی کے دربار میں چار گواہ تہمت زنا کے نہ پیش ہو سکیں بلکہ اس سے کم ہوں

خواہ ایک یا دو یا تین۔ ان پر حد قذف جاری کرنا قرآن کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں چار گواہ سے کم رنا کے باب میں جوٹے ہیں چنانچہ ارشاد ہے **لَوْلَا جَاؤُا عَلَيْهِ بَارِعَةً مَّشَاهِدًا مِّنْهُمَا قَوْلًا بِالْشِّهَادَةِ مِثْلُ مَا وَلَيْكَ حِنْدُ اللَّهِ هَمَّ الْكَافِرُونَ** (سورہ نذر) یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے، پس جب اتنے گواہ نہ لاسکیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

مذکورہ بالا واقعہ میں چار آدمی زنا کی گواہی کے لیے چلے آتین شخصوں نے تو زنا کا صریح الزام عائد کیا اور چوتھے شخص نے اس سے گریز کیا، گویا تین شخصوں نے زنا کی تہمت لگائی اور ایک اس سے ہٹ گیا، نصاب شہادت مکمل نہ تھا، لہذا تین گواہ جوٹے قرار پائے اور چوتھا اس سے خارج ہو گیا، اب کوئی عمتل و ہوش رکھنے والا بتائے کہ حد قذف کس پہ لگے گی؟ ان پر جو اللہ کے قانون میں جوٹے ثابت ہوئے یا اس پر جس کے جوٹے ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں؟ یہاں گواہوں کے بیان کے مکمل یا نامکمل ہونے کی بحث سے کیا عرض ہے؟ بس یہ ہے ان صاحب کی عقل کا حال جو سارے فقہاء کو غلط فہمی کا شکار بتاتے ہیں اور پھر اپنی اسی ناتمام عقل کی ترنگ میں لکھتے ہیں کہ، ”عقل تو کہتی ہے کہ ناقص گواہی ایک جرم ہے جس کی دہری سزا اس گواہ کو ملنی چاہئے، کیوں کہ جب اس کی معلومات ناقص تھیں، تو گواہی کے لیے وہ آگے بڑھائیوں؟“ ۱۱۷

واقعی اگر عقل یہی کہتی ہے تو نہ جانے بے عقلی کیا کہے گی، محترم! یہ عقل نہیں کہتی بے عقلی کہتی ہے، کیوں کہ جھوٹی گواہی کو تو جرم پر طحا اور جانا گیا ہے لیکن ناقص بیان بھی جرم ہے۔ یہ بات بالکل پہلی دفعہ کان میں پڑی ہے یعنی گواہ جتنا جانتا ہے، بیان کرتا ہے لیکن اس کے بیان اور گواہی کی بنیاد پر مدعا علیہ پر مطلوبہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی، ایسی گواہی کو عدالت فرد جرم عائد کرنے کے لیے گواہی تسلیم نہیں کرتی، یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن ایسی گواہی کوئی جرم ہے جس کی دہری سزا ملنی چاہئے۔ یہ بات آج صاحب نظر مصنف نے واضح کی، عدالتوں کو چاہئے کہ اپنے مجموعہ قوانین میں اس کا اضافہ کر لیں کہ اگر کسی گواہ

کی گواہی سے مدعا علیہ پر فرد جرم نہ عائد ہو سکتی، تو وہ دُہری سزا کا مستحق ہو گا۔
اگر ان حضرت کے ہاتھ میں قانون سازی کا کوئی مرحلہ آگیا تو نہ جانے کتنے ناکرہ گناہ
بڑی بڑی سزاؤں میں از روئے قانون ماخوذ ہو جائیں گے۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ والی
کہاں وہ شورا شوری اور کہاں یہ بے نمکی

بحث میں ایک جگہ مصنف نے

لکھا ہے :

”اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ کا موقف بہت صحیح اور متوازن ہے، وہ فرماتے ہیں
جب کوئی گواہی دینے والا یہ گواہی دے کہ اس نے کسی مرد اور عورت کو ایک ہی
لحاف میں، یا کسی ایک ہی حمام میں دیکھا ہے یا ان دونوں کو برہنہ دیکھا ہے، یا
ان دونوں کا تہنہ یا پا جامہ کھلا ہوا دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرینہ
بھی پایا جاتا ہو جو اس بات کی تائید کر رہا ہو، مثلاً یہ کہ لحاف اپنی اصل جگہ
سے ہٹ کر ان دونوں کی جگہ پر ہو، یا ان میں سے کسی کے پاس یا دونوں کے
پاس کوئی روشنی ہو، جس کو جلتے ہوئے اس نے دیکھا ہو، پھر اسے انہوں نے
بجھا دیا ہو، تو اس روشنی کو بجھا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام کو
چھپانا چاہتے ہیں جس کو وہ کر رہے ہیں، تو اگر وہاں چھپانے کی کوئی بات نہ ہو
سوائے اس بات کے جس کی اس گواہ نے گواہی دی، تو یہ نہایت زبردست
ثبوت ہو گا، اس بات کے حق میں جس کی اس نے گواہی دی،“ ص ۸۶۔

اس عبارت پر ناظرین غور کر لیں کیا یہ صراحۃً زنا کی گواہی کا تذکرہ ہے؟ اور کیا اس سے
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گواہی دینے والا اسی طور پر جس کو علامہ ابن تیمیہؒ نے تحریر فرمایا
ہے گواہی دے۔ تو اس سے حد زنا کا ثبوت ہو جائے گا۔؟ اور کیا علامہ موصوف کا مقصد یہ
ہے کہ زنا کے لیے ایک گواہ ہو تو وہ بھی کافی ہے؟ ان سوالات پر غور کریں اور صاحب
نظر مصنف کے آب زر سے لکھنے کے لائق استنباط کو ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ :
”معلوم ہوا کہ ثبوت زنا کے لیے ہمیشہ چار گواہوں کی گواہی شرط تھیں ہوا

کرتی، بلکہ قرآن کی موجودگی میں ایک گواہ کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ گواہ مشتبہ اور ناقابل اعتبار نہ ہو۔ ۸۶

یہی، قرآن نے چار گواہوں کی گواہی کو حد زنا کے لیے جو شرط قرار دیا تھا اس سے چھٹی مل گئی۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک مبہم عبارت سے مصنف نے جو کچھ سمجھا ہے، اس نے قرآن کے نص قطعی کو منسوخ کر دیا، چنانچہ فرما دیا کہ ثبوت زنا کے لیے ہمیشہ چار گواہوں کی گواہی شرط نہیں ہو کر تی۔ بلکہ قرآن کی موجودگی میں ایک گواہ کی گواہی بھی کافی ہو سکتی اور یہ کون کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے شریعہ کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ :

"اگر کسی مسئلے میں قرآن پاک کی واضح تعلیمات موجود ہیں تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس جستجو کی بھی ضرورت نہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے" اس باب میں آپ کی ہدایت کیا ہیں؟ ۸۷

کہاں تو وہ شورا شوری تھی کہ حدیث رسول م کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں اور کہاں یہ بے نمکی کہ قرآن کے نص قطعی کے مقابلے میں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کے استدلالات کرنے لگے۔ ۸

بریں عقل و دانش بیاہد گریست

سطح ۲

علمی حقائق قرآن میں جہاں ظاہریوں اور معمولی عقل والوں کی ہدایت و روشنی کے لیے ظواہر طبعی سے استدلال کیا جاتا ہے وہیں اہل نظر اور ارباب علم و عقل کے لیے دقیق علمی و تکنیکی حقائق سے بھی بحث کی گئی ہے۔ صیح ہے کہ قرآن کو نئے فلسفہ و سائنس اور فنون لطیفہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے جس کا مقصد ساری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جمع کرنا ہے مگر چونکہ ایک کامل و مکمل کتاب ہے اور ہر دور کے لیے یہ کافی رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے اس بناء پر اس میں عام عقلی و بدیہی استدلال سے لے کر دقیق سائنسی حقائق سے بھی تعرین کیا گیا ہے تاکہ ہر قسم کا مذاق رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب بہتر غذا مہیا کر سکے۔ ہمارے محققین نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے اور قرآن و سائنس کے درمیان رشتے کو کامیاب طور پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تفصیل کے لیے تو انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا مناسب ہوگا، میرا مقصد کہ گسوں میں پلے ہوئے شکست خوردہ شاہینوں کو یہ بتانا ہے کہ جس علم و فن کی تلاش اور جس آب حیات کی جستجو میں تم مغرب کے بیابانوں کی خاک چھان رہے ہو وہ خود تمہارے گھر میں موجود ہے۔ مغرب تمہیں علم و فن کی چند جزئیات سے آگاہ کر سکتا ہے اور آب حیات کے چند قطرات فراہم کر سکتا ہے مگر ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈو، خود تمہارے گھر میں علم و فن کی کلیات پر مشتمل کتاب (قرآن) موجود ہے تم ایک قطرہ آب کے لیے پریشان ہو، حالانکہ خود تمہارے مذہب کی سبیل سے چشمہ حیات بہہ رہا ہے۔ تم یورپ کے آشیانوں میں شاہ بازی کے آداب سیکھنے جا رہے ہو جب کہ

قرآن تم کو اس سے بدجہا بہتر طور سے سکھانے کو تیار ہے بشرطیکہ تم اس کی طرف دھیان دو، اور اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانو۔

وہ شکست خوردہ شاہین جو پیدا ہو کر گسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

اس مقصد کے لیے چند نمونے پیش کر دینا میں کافی سمجھتا ہوں۔ مثلاً :

سورج کے بارے میں قرآن کا نظریہ | سورج کے بارے میں قرآن کا شروع سے
گروہ کش کر رہا ہے ،

”والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیہ
والتقر قد رتبا منازل حق علیہ کالعرجون التقدیرو لا الشمس
ینبغی لہا ان تدرک القمور لا اللیل سابق النہار وکل فی فلك
یسبحون“ (یس ۳۸-۴۰)

اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے یہ عزیز و عظیم کا باندھا
ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ
وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی شاخ نہ سورج کے بس ہیں ہے کہ
وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، اور سب ایک
ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔

یہاں پر تجوی مستقر کے معنی یہ نہیں ہے کہ سورج اپنے ایک خاص مستقر کی
طرف سفر کر رہا ہے بلکہ لائم، قی کے معنی میں ہے۔ قرآن میں لائم کو قی کے معنی میں متعدد
مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت کا ٹکڑا ہے :

”وفضع الموازین القسط لیوم القیامۃ“ (انبیاء ۴۷)

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی میزان قائم کریں گے۔

یہاں لیوم القیامۃ یقیناً فی یوم القیامۃ کے معنی میں ہے، اسی طرح

تجری مستقیم میں بھی لائم کی کے معنی میں ہے۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ سورج اپنے مستقر اور مدار میں گھوم رہا ہے۔

اس آیت میں قرآن نے سورج کی حرکت کے بارے میں کتنا دو ٹوک نظریہ دیا ہے مگر سائنس کی حیرانی و پریشانی دیکھئے۔ ایک زمانہ میں سائنس نے یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور اس سے لیل و نہار وجود میں آرہے ہیں۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد حقائق نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نظریہ غلط تھا اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔

اور یہ انکشاف مسلمانوں نے نہیں کیا کہ ان پر مذہبی جانب داری کا الزام عائد کیا جائے، بلکہ بے مذہب اہل مغرب کے ذریعے یہ راز کھلا جس سے قرآن کے نظریے کی صداقت کھل کر سامنے آگئی۔ مغربی سائنس دانوں نے اس انکشاف کو جو اہمیت دی، اس کا اندازہ ایک مشہور ماہر فلکیات محقق "سیون" کی کتاب کے اس اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے جو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ لکھا ہے کہ،

"اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان حقائق میں سب سے اہم ترین حقیقت

کیا ہے، جس کا انکشاف انسانی عقل نے کیا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں سورج، چاند اور کوکب کا نام لوں گا جن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ سب بیضا فضا میں گول گنبد کی طرح نہایت تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں جو ہمارے احساس سے بالاتر ہے۔"

(مضمون جربان الشمس، عبدالرحمن فرناں، مجلہ العلم والایمان، ۱۹۹۷ء)

کوکب کے بارے میں قرآنی نظریہ | کوکب و سیارات کے بارے میں قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آسمان کی خمی سطح

کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اور مضر اثرات اور ملاحوتی یونٹوں و حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں،

"إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ

شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيَعْتَزُّونَ

من كل جانب دعورا ولهم عذاب واعب الامن خطف

الخطفة فاتبعد مشاب ثاقب" (الصفۃ ۶-۱۰)

ہم نے آسمان دینا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے

اس کو محفوظ کیا ہے وہ ملا حملے کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر طرف سے

مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے

گر جو شیطان کوئی بات اپکے لیے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔

زمین کے متعلق قرآنی تصور | قرآن نے آج سے چودہ سو سال پیش ہی

اس کی حرکت کے متعلق مباحث دنیا کے سامنے رکھ دیے تھے جس پر سائنس

جدید ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکی ہے۔

۱: زمین کی خلقت کے متعلق قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ زمین انسانی آبادی کے قابل

چھ مہلوں کے بعد ہو سکی۔

"هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام مشر

استوى على العرش" (الحمدیدہ ۳)

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر وہ عرش

پر ٹھکان ہوا۔

"قل اُنْكُم تَكْفُرُون بِاللّٰهِ خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ

تَجْعَلُونَ لَهَا اَنْدَادًا ۚ فَاِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي

مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَمْرًا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ

سَوَاءً لِّلْاَسْمَانِیْنِ۔ (دم سمیدہ ۹-۱۰)

کہو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں بنایا

اور تم اس کے ہم سر ٹھہراتے ہو، وہ رب ہے تمام جان والوں کا اور اس نے

زمین میں اس کے اوپر بار بار باریں اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں

اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں، یہ چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات کو اللہ نے چھ یوم کے بعد پیدا کیا اور اس کے بعد ہی زمین انسانی آبادی کی متعل ہو سکی، مگر یوم سے مراد یہاں لیل و نہار کے دو حصہ نہیں ہیں جو سورج کی چوبیس گھنٹے کی گردش سے مکمل ہوتے ہیں، اور نہ قطب الارضی مراد ہے جو عموماً چھ ماہ کی گردش کے بعد دن یا رات کی صورت میں پورا ہوتا ہے، بلکہ یوم سے مراد وہ قرآنی مدت ہے جس کو قرآن کی دوسری آیات میں بیان کیا گیا ہے :

ان یوما عند ربی کالف سنة مما تعدون . (ج ۱، ص ۴۰)
”بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہے۔“

تعرج الملائكة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسمین الف سنة . (المعارج ۳۱۰)

”فرشتے اور روح الامین وہاں تک ایک دن میں چڑھ کر پہنچتے ہیں جس کی مقدار ۵۰ ہزار سال ہے۔“

اس طرح ان آیات سے وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین نہانوں کے رہنے کے قابل اصطلاحی طور پر چھ یوم یا چھ مرحلوں کے بعد ہوئی۔ یہ ایک طویل ترین مدت ہے، آغاز کے وقت سے تکمیل تک کے درمیان مراحل کیا تھے، ان کے بارے میں قرآن نے جس قدر بیان کیا ہے، سائنس اس سے زیادہ کے بارے میں عاجز اور خاموش ہے۔۔۔۔۔۔ اور جس قدر سائنس بیان کر رہی ہے وہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔

زمین کا ابتدائی مادہ | قرآن زمین کے ابتدائی مادے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پہلے پانی میں پوشیدہ تھا اور پانی ہی اس کی

اصل علت ہے اور زمین اس کے اندر سے نمودار ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھئے اور پھر زمین کے آغاز پر غور کیجئے،

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان

عرشه على الماء فبلاكم ايكم احسن عملا۔ (موجودہ ۱۱)

”اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا تا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے“
تورات میں بھی یہ نظریہ موجود ہے،

”اور زمین ویران تھی اور چہرہ چاند پر تاریکی کا حجاب تھا اور بیج

خداوندی سطح آب پر تیر رہی تھی۔“ (توراة، سفر تگین)

یہ خدائی انکشاف جو تورات و تورات کے ذریعہ کیا گیا تھا آخر کے ادوار میں علم زولوچی بھی۔ یہیں تک پہنچ سکا، زولوچی کے مطابق زمین کے آغاز کی صورت حال یہ تھی۔
”زمین کو اس کی ابتدائی حالت میں بخارات لے ڈھانپ رکھا تھا جو بعد میں پانی سے تبدیل ہو گئے، پھر وہ پانی نشیب میں اترنے لگا، اور اس سے نہریں اور سمندر بہتے چلے گئے۔“

(احمد محمود سلیمان معنون القرآن والعلم مجلہ العلم شمارہ ۱، نومبر ۱۹۸۸ء)

عمل تخلیق کے آغاز کے بعد زمین جن مختلف مراحل سے گذری،
درمیانی مراحل | قرآن ان کو اشاراتی طور پر زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

والارض بعد ذلك دخها و اخرج منها ماء و مرعها و

الحيال ارضها۔ (النازعات)

”زمین کو اس کے بعد پھیلایا اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور

پہاڑوں کو قائم کر دیا۔“

اس آیت سے زمین کو عمل تخلیق کے درمیانی مراحل پر روشنی پڑتی ہے کہ زمین کا

مادہ جو عالم آب میں مستور تھا ظاہر ہونے کے بعد پھیلا شروع ہوا، اور پھر سطح ارض کے نشیبی حصوں میں پانی اترنے لگا جس سے نہریں اور سمندر بنتے چلے گئے اس کے بعد اس کے اندر سے پہاڑی پٹیاں برآمد ہوئیں، جو تدریجاً اونچے پہاڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گئیں، اور سائنس کی تحقیق بھی اس سے ناامد نہیں ہے۔

زمین کا قالب | قرآن نے زمین کے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ زمین کی شکل و صورت کیسی ہے، آج کے جدید سائنسی دور میں یہ مشہور سی بات ہے کہ زمین کروہ (گیند) کی طرح گول ہے یعنی خط استوا سے دیکھا جائے تو وسیع ترین نظر آتی ہے۔ اور اس کے قطب سے دیکھا جائے تو وہ چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہے، مگر سائنس کا بیان قرآن کے بیان پر اضافہ نہیں ہے۔ قرآن نے بھی زمین کے قالب کا یہی نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچا ہے،

اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یعم
لا تعقب لعلک وہو سر جمع الحساب - (دھر، ۴۱)

دیکھا انہوں نے غور نہیں کیا کہ زمین کو ان پر ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں، مگر صرف اللہ کا رہے گا، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور حساب لینے میں اسے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی؟

بل متعنا طویلہ و اربابہم حتی طال علیہم الصرافلہ
یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها انہم الغالبون -
(انبیاء، ۴۴)

”بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باب داداؤں کو ایک مدت تک برتنے کو سامان زندگی دیا اور طویل عمر گزارنے پر بھی حق بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم چاروں طرف سے ان پر کم کرتے ہیں تو کیا اب بھی کوئی امکان رہ گیا ہے کہ یہ قالب آجائیں گے؟“

نقص من اطرافها کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ زمین اپنے کناروں سے چھوٹی

معلوم ہوتی ہے تو زمین کا کردار غالب ہونا صاف ثابت ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہر گولی جسم خط استوا میں وسیع اور طرفین میں چھوٹا معلوم پڑتا ہے۔

خلقت انسانی کے بارے میں قرآنی نظریہ | اسی طرح قرآن نے انسانی

مراحل پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے، قرآن کے بیاں کے مطابق جب مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو کچھ مدت کے بعد وہ بستہ خون بن جاتا ہے، اس کے بعد یہ خون بستہ گوشت کے لوٹھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس پر گوشت کی موٹی تہیں جسم جاتی ہے اور کچھ دنوں رحم مادر میں ترتیب و نشوونما کر ایک نئی صورت میں دنیا کی کھلی فضا کے اندر وہ آ جاتا ہے جس کو ہم ولادت کہتے ہیں :

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين — ثم خلقنا النطفة
حلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله
احسن الخالقين - (مومنون ۱۱)

”پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا
پھر ہم نے پانی کی بوند کو بستہ خون کی شکل دی، پھر بستہ خون کو گوشت کا
ایک لوٹھڑا بنایا، پھر لوٹھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں
پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر طراکیا
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کر نے والا“

یہ چند نمونے ہیں جو قرآن سے پیش کیے گئے ہیں ورنہ قرآن کے اس طرح
کے حقائق کا احاطہ کیا جائے تو معجم کتاب بن جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن نے اپنی
تعلیمات کے ذریعہ انسانیت سے یہ اعتراف کرا لیا کہ وہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل
کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔

وہ ہر دور کے لیے یکساں معیار ہدایت ہے اور ہر دور کے تقاضوں کی رعایت اس میں ملحوظ ہے۔ قرآن کی اسی جامعیت اور کاملیت کا اثر تھا کہ اس کی تاثیر انسانوں سے گذر کر جب تا توں تک پہنچی قرآن کی آواز نے ان کو بھی رقصِ بسمل کر دیا اور وہ بول پڑے :

اننا سمعنا قرآنا عجبا . يهْدِي اِلَى الرِّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا۔ (جن ۱-۲)

”ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہیں بنائیں گے۔“

قرآن میں جب خدا کی قدرت و کبریائی کی نشانیاں سنیں اور اس کی کائنات کے اسرار و رموز سے وہ آگاہ ہوئے تو ان پر خدا کا خوف اور تصورِ کتنا غالب ہوا، وہ ان کے اس بیان سے سمجھ میں آتا ہے جو انھوں نے اپنی قوم کے سامنے دیا تھا۔

وَاِنَّا ظَلَمْنَا اِنَّ لَّنْ فَعَجَزَ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نَعْبُزَهٗ هَرَبًا۔

(جن ۱۲)

”اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتے اور نہ بھاگ کر

اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔“

قرآن نے حقانی و معارف کا خزانہ بکھیرنے کے بعد پوری دنیا کے انس و جن کو چیلنج کیا ہے کہ پوری کائنات خدا کے قبضے میں ہے۔ تم خدا کی گرفت سے بھاگ کر جانا بھی چاہو تو نہیں جا سکتے۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفِذُوا مِنْ اَفْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفِذُوْا لَا تَنْفِذُوْنَ اِلَّا سَطٰنًا۔

(الجن ۳۳)

”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں

اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے۔
۳: علم کی طلب | قرآن کریم کی ان تعلیمات نے مسلمانوں میں حصول علم کی
 اسپرٹ پیدا کی اور وہ اس راہ میں بڑھتے چلے گئے، ان کے
 جذبہ صادق پر حضور کے الفاظ نے ہمیز کا کام کیا۔ حضور نے علماء کو انبیاء کا وارث
 قرار دیا،

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثو ديناراً
 ولا درهماً وانما ورثوا العلم فمن اخذ، اخذ بضعاً وافراً
 (مشکوٰۃ، ص ۳۲)

”بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار
 نہیں ہے بلکہ ان کی وراثت علم ہے جس جس نے علم حاصل کیا اس نے
 بڑا دار فہدہ پایا۔“
 حضور نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیا،

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على
 سائر الكواكب۔ (مشکوٰۃ، ص ۳۳)

”عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح چودھویں رات
 میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔“

پھر اس علم و فضل کو حضور نے کسی ایک باب کے ساتھ خاص نہ رکھا بلکہ زندگی
 کے ہر شعبہ میں صالح معلومات حاصل کرنے کو علم قرار دیا ہے، ایک کسان کو اپنے کھیت
 کی ایک تاجر کو اپنی تجارت کی، ایک کاریگر کو اپنے کام کی اور ایک مزدور کو اپنے معاملے
 کی معلومات حاصل کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ خدائی احکام کی روشنی میں مومن کا کیا
 ہوا کوئی بھی عمل عبادت بن جائے۔ اس طرح حضور نے اپنے صحابہؓ
 اور مسلمانوں کو علم کا اتار سیانا دیا، اور خود صحابہؓ نے بھی اس باب میں جس دل چسپی
 کا مظاہرہ کیا اس کا اعتراف اخبار کو بھی کرنا پڑا۔

ماضی کے کارناموں کی ایک جھلک ہم اگر اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو

علوم و فنون کے میدان کے کیسے شہسوار تھے اور اس کے لیے انہوں نے کیسی کمی مشقتیں برداشت کی تھیں، جن کی بدولت ان کو علوم و فنون میں سیادت و مرکزیت کا باعث رشک مقام حاصل ہوا، تجدید علوم کا منصب مسلمانوں کو ملا، اور صدیوں تک ان کے پاس رہا، اور پوری دنیا نے ان کے تجدیدی کارناموں کو سراہا اور قبول کیا۔

یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک انگریز مؤرخ "جارج سارن" نے اپنی ایک کتاب "مقدمہ فی تاریخ العلم" میں جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اس میں اس نے علوم و فنون، ان سے متعلق تجدیدی کارناموں، اور تجدیدی کام کرنے والی اقوام اور شخصیتوں کا جائزہ لیا ہے پھر اس نے تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر نصف صدی کے بعد حالات اور تقاضے بدل گئے اس لیے ان حالات کے مطابق علوم و فنون کی تجدید و اصلاح کا کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرکزی شخصیت ضرور پیدا ہوئی، اس طرح جب اس نے نگاہ ڈالی تو اس کو ہر نصف صدی پر کوئی نہ کوئی مجدد مل گیا

وہ نصف قبل مسیح سے لے کر نصف قبل مسیح تک کے وقفے کو عہد افلاطون (ولادت ۴۲۷ء، وفات ۳۴۷ء قبل مسیح) کہتا ہے اس کے بعد کی صدیوں میں یکے بعد دیگرے ارسطو (ولادت ۳۸۴ء - وفات ۳۲۲ء قبل مسیح) پیراقلیدس (۳۰۰ قبل مسیح) اور پھر ارفیڈس (ولادت ۲۸۷ء - وفات ۲۱۲ء قبل مسیح) نے علوم کی تجدید و اصلاح کا کام کیا۔ اس کے بعد چھٹی صدی عیسوی کے آغاز سے ساتویں صدی کے آغاز تک کا زمانہ اس کے نزدیک چین کے علمی ارتقاء و تجدید کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد نصف عیسوی سے لے کر تیسری صدی عیسوی تک کا سارا دور تین سو سالہ طویل عہد خالص مسلمانوں کا عہد ہے، اس پوری مدت میں علوم و فنون کی تمام تر خدمات انجام دیں گے بعد چھٹی صدی عیسوی میں مجددین علوم آتے رہے اور علوم کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر ان میں

(۶۸۱۵) سے لے کر خوارزمی (۸۴۷-۹۳۲ء) تاریخ داں سیاح مسعودی (۶۵۹)، البیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸ء) اور عمر خیام (۱۱۳۲) تک مجددین و خدام علوم کی فہرست ہے جنہوں نے علم کیا، الجبراء، طب، جغرافیہ، ریاضات، الفیزیا اور فلکیات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں جن میں کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی ترکی ہے تو کوئی افغانی، علاقہ نسل سے گذر کر محض اسلامیت نے ان سب کو خدمت و تجدید علوم پر مجتمع کر رکھا تھا، دجارج سارٹن کی نگاہ میں، اتنے طویل عرصے تک یورپ میں کوئی بھی آدمی نظر نہیں آتا جو علوم و فنون کی خدمت کے لیے اٹھا ہو۔

گیارہویں صدی کے بعد ہی جراثیم کوئی اور روجر بیکن جیسے یورپی مفکرین پیدا ہوئے، اور علم و فضل میں مقام حاصل کیا، درمیان کی صدیاں بھی ہمارے اسلامی مفکرین سے خالی نہ رہیں بلکہ علامہ ابن رشد (۱۱۲۶-۱۱۹۸ء) نصیر الدین محمد طوسی (۱۲۰۰-۱۲۷۳ء) ابن النفیس مصری (۱۱۸۸ء) اور ابن خلدون (۱۳۳۲-۱۴۰۶ء) جیسے علماء نے علم و فن کی وہ خدمات انجام دیں جن کے سامنے یورپی علماء کے کارنامے پھیکے نظر آتے ہیں۔

مضمون: امة العلم من اجل نهضة علمية في العالم الاسلامي الاستاذ عبد السلام رساله

ایونسکو۔ آب۔ ایلول ۱۹۸۱ء (مکاشفہ)

واضح رہے کہ یہ اعترافات کسی مسلمان مورخ کے قلم سے نہیں بلکہ ایک انگریز مورخ کے قلم سے نکل رہے ہیں جس سے کم از کم ان لوگوں کو یقین آجانا چاہئے جو ہر بات کی صداقت کے لیے انگریز علماء کی سند کے طلب گار رہتے ہیں۔

اس کے بالمقابل اسلام ہے

غرض ایسے وقت میں کہ انسانیت رسک رہی تھی، ہلاکت اس کے سروں پر منڈلا رہی تھی، طوق و سلاسل اس کی گردن میں پڑے ہوئے تھے کہ

ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا

دعائے خلیل اور نویدِ مسیحا (عالی)

چالیس سال کی عمر شریف ہوئی، تو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، اور غار حرا میں یہ عظیم خلعت آپ کو عطا کیا گیا۔ اس آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع ہوتے ہی جو قلب کے بصیر اور بینا تھے، مثلاً یار غار و رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ سامنے آئے اور آفتاب رسالت کے انوار و تجلیات سے خوب مستفید ہوئے، اور جو کورباطن اور خفاش دل تھے، جیسے ابوجہل لعنہ اللہ علیہ، اس آفتاب کے طلوع ہوتے ہی خفاش کی طرح اُن کی آنکھیں چندھیا گئیں اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم تاب کی تمازت کی تاب نہ لا سکے۔

عَمَّ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ لَئِي (البقرہ آیت ۱۲۹)
لے رب ہمارے اور بھیج بیچ ان کے پیغمبر ان ہی میں سے۔ (مشاور فیع الدین ج ۲)

عَمَّ وَبَشِّرَ أَمِيرَ رَسُولٍ يَا أَيُّهَا مَنْ بَعْدِي (سُورَةُ الْاَحْزَابِ)
اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام (مبارک) احمد ہوگا، میں ان کی بشارت

(الصف آیت ۱۰) دینے والا ہوں۔ (حضرت تھانوی ج ۲)

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ
راست خواہی ہزار چشم چہاں (سعدی)
کو رہستہ کہ آفتاب سیاہ

چنانچہ آپ نے خدا تعالیٰ کے راہ راست سے بھٹکے ہوئے بندوں کو جو ہزاروں اور لاکھوں معبودوں کے سامنے سر نیاز خم کر لے تھے، ایک خدائے وحدہ لا شریک لا کی بندگی اور اطاعت اور اسی ایک کے سامنے پیشانی رکھنے اور سر جھکانے کا حکم فرمایا اور دنیا کی ساری بندگیوں اور اطاعتوں سے نہات دی، صبح راہ دکھلائی۔

اور اس جاں بلب انسانیت کو نئی زندگی بخشی، اس سسکتی دنیا کے منہ میں پانی ڈالا، اور گمراہ لوگوں کو صحیح راستہ، صحیح یقین و ایمان، دین و دنیا کی صحیح رہنمائی، خدا شناسی اور خدا ترسی، نیز خدا پرستی و خود اعتمادی عطا کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات و تعلیمات سے روشناس کرایا۔ نیا تمدن اور نیا معاشرہ عطا کیا۔ اور لوگوں کو محاسن و کمالات، محامد و پاکیزہ صفات، اخلاق و شمائل، معانی و فضائل کا مخزن و معدن بنادیا۔ اور جاہلیت و اسلام کے درمیان بعید فاصلہ اور سافت مدید کو دیکھتے ہی دیکھتے جس سرعت کے ساتھ قطع کرایا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہتے تو بڑے سردار اور حاکم، نیز دولت مند بن سکتے تھے، جیسا کہ اہل مکہ و زاد ما اللہ شرفاً و عظمتاً نے اس کی پیش کش بھی کی تھی۔ مگر آپ کو اس کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ آپ کی بعثت تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ معرفت و باطل مذاہب و ادیان کے طور طریق، نا انصافیوں اور زیادتیوں سے نہات دلا کر عظیم دین و مذہب یعنی اسلام سے متمتع کرائیں۔ نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیں، برائی سے منع فرمائیں، پاک و عمدہ چیزوں کو حلال اور گندی و ناپاک اشیاء کو حرام قرار دیں اور ان بندشوں اور پیرویوں کو توڑ ڈالیں جن میں انسانوں نے اپنی نادانی اور کم ہوشی سے یا مذاہب و حکومتوں کی زبردستی کی وجہ سے اپنے پاؤں جکڑ لیے تھے۔

— ارشاد ہوتا ہے ۔

يَا مَعْزِرُ الْمَعْرُوفِ وَيُنْهِيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجَلِّئُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُخَيِّرُهُمْ عَلَيْهِمُ الْغَنَاءَ وَيَقْنَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الْتَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط

وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے تھے اور بری باتوں سے منع کرتے تھے اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ (حضرت تھافوی رحمہ اللہ)

نیز آپ کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جو پہلے شرک و جاہلیت کے میل کچیل میں لوث تھے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کو اس میل و کچیل اعتقاد باطلہ اور اخلاق ذمیرہ سے پاک و صاف کریں اور ان کو طم و دانش مندی سے روشناس کرائیں۔ ارشاد ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول ان ہی میں کا پڑھتا ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک و غیرہ سے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے مریع گمراہی میں تھے

(الاعمران ۱۶۴)

(حضرت شیخ البندرد)

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شاخیں بیان کی گئی ہیں ۔

- ۱ کتاب اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔
- ۲ تزکیہ نفوس، یعنی فساد آلائشوں اور تمام مراتب شرک و معصیت سے ان کو پاک کرنا اور دلوں کو ماتمہ کر مہیقل بنانا
- ۳ تعلیم کتاب، یعنی کتاب اللہ کی مراد بتلانا۔
- ۴ تعلیم حکمت و حکمت کی گہری باتیں سکھانا، یعنی قرآن کریم کے خامض اسرار و

لطائف اور شریعت کی دقیق و محقق حل پر مطلع کرنا، خواہ تمہیں کیا ہو یا اشارۃً۔ آپ نے خدا کی توفیق و اعانت سے علم و عمل کے ان اعلیٰ مراتب پر اُس در ماندہ قوم کو فائز کیا جو صدیوں سے انتہائی جہل و حیرت اور مرتکب گمراہی میں غرق تھی۔ آپ کی چند روزہ تعلیم و تربیت سے وہ ساری دنیا کے لیے ہادی و معلم بن گئے (خواجہ عثمانی - مختصر)

غز حیکہ آپ چوں کہ داعی الی اللہ اور سراج میر تھے، اس لیے آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے خدائے ذوالجلال پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور معبودان باطلہ کے انکار، نیسز طاغوت کی نافرمانی کی تلقین و ہدایت فرمائی، اور ان کے مابین زور سے اور علی الاعلان آپ نے فرمایا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو! کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز لائق پرستش نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔

(البدایہ والنہایہ ص ۱۴۴ بیروت)

آپ کی اس دعوت اور رد دہرے اعلان سے جاہلیت تملما اٹھی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے کڑھاؤ میں اُبال پیدا ہوا۔ اور جاہلیت کے سوا ممر کے لیے کیل، کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں اتر آئے۔ ارشاد ربانی ہے،

وہجوا ان جاء هم منک رنیم وقال
الکافرون هذا سحر کذاب اجعل
الالہة الہا واحد ان هذا الشئ
عجاب۔ وانطلق الملأ منهم
ان امشوا واسبروا علی الہمتکم
ان هذا الشئ مراد۔ ماسمعنا بهذا
فی الملة الاخرة ان هذا الاخلای
ادنزل علیہ الذکر من بیننا

دسورۃ ص ۲۴۰

اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے اور کہنے لگے منکر یہ جادو گر ہے جیوٹا، کیا اس نے کر دی اتوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی۔ یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات، اور چل کھڑے ہوئے کئی پنج ان میں سے کہ چلو اور قائم رہو اپنے معبودوں پر بے شک اس بات میں کوئی غرض ہے یہ نہیں سناہم نے اس پچھلے دین میں اور کچھ تہذیب بتائی ہوئی بات ہے۔ کیا اسی پر اُتری

کے آگے بڑھے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے، اسلام لانے اور اسی ایک بارگاہ ایزدی کے سامنے تسلیم خم کرنے، نیز اپنے بتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جب کہ اس وقت ایمان لانا اسی مرد جوں کا کام تھا جو موت سے خائف نہ ہوں، اپنے اس عقیدہ اور یقین کے لیے سخت سے سخت تکالیف و مصائب برداشت کرنے اور انگاروں پر لوٹنے کے لیے آمادہ ہو، کفار و مشرکین کی ایذا رسانی اور ان کی مار پیٹ سہنے کے لیے تیار ہو، اور دنیا و مافیہا سے رشتہ و تعلق منقطع کر چکا ہو۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کو مکہ میں ایک روز دشمنوں نے خصوصاً بد بخت عقبہ بن ربیعہ نے اس قدر مارا کہ چہرہ پر اتنا ورم آگیا کہ شناخت مشکل ہو گئی، یزید بن ابی سہل نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے یہاں تک کہ آپ کی موت میں ذرا شک نہ تھا بے ہوش تھے مگر ہوش آنے پر سب سے پہلے یہ بولے کہ ”ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں کو خضہ آیا کہ ایسی حالت میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان ہی کی وجہ سے یہ حال ہوا، مگر آپ برابر اصرار کرتے رہے چنانچہ ام حبیل بنت خطاب نے بتایا کہ بغیر دعا فیت ہیں اور دارا رقم دہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس وقت تک کوئی چیز چکھ نہیں سکتا جب تک کہ آپ تک نہ پہنچ جاؤں، چنانچہ جب آمد و رفت موقوف ہوئی تو لبیک نہ تشریف لائے اور حضور کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ آپ کا دل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت دیکھ کر بہت زیادہ بھر آیا۔

(حیۃ الصحابہ ص ۳۱۴ تا ۳۱۳ ج ۱۔ ملخصاً والبدلیۃ والنهاية من ج ۲ ملخصاً)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب ایک خدائے وعدہ لاشریک کی بندگی اختیار کر لی تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ایک معیوہ طرسی سے باندھ دیا اور کہا کہ بخدا میں تجھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تو اس نئے دین سے نہیں پھرے گا۔ مگر آپ نے بھی سختی سے کہا کہ بخدا میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ (حیۃ الصحابہ ص ۳۱۳ ج ۱)

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے لوہے کی زنجیریں پہنا کر مکہ کی پتھر پٹی زمین میں، سخت دھوپ میں لٹا کر ایک بہت بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اور کبھی

لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے جو کہ کی گلیوں میں آپ کو کھینچتے تھے مگر آپ کی مبارک زبان پر ”أَحَدٌ أَحَدٌ“ کی رٹ ہوتی تھی۔ (حیۃ الصحابہ ص ۲۲۶ و ص ۲۲۷)

ام عمار حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو تو اسی ایمان و اسلام کی وجہ سے شقی ازلی بد سخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید ہی کر دیا تھا۔ اور آپ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ (البدایۃ والنہایۃ ص ۵۹، حیۃ الصحابہ ص ۱۲۴)

حضرت خباب بن الارتؓ کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا اور وہ آگ آپ کی چربی سے پگھل پگھل کر بجتی تھی۔ (حیۃ الصحابہ ص ۲۳۲)

ان تمام دل دہلانے والی تکالیف کے باوجود ان کے پیروں میں جنبش نہیں آئی اس لیے کہ وہ اپنے برے اخلاق، بری معاشرت، غلیظ مذہب اور مسخ شدہ زندگی سے تنگ آ کر اس عظیم و عزیز مذہب میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک سنا تھا کہ،

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما
یا تیکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مستهم الباساء والضراء وزلزلوا
حقی یقول الرسول والذین آمنوا
معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ
قرب۔ (البقرہ ۲۱۳)

کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ
گے حالانکہ تم پر نہیں گذرے حالات ان
لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی
ان کو سختی اور تکلیف اور جبر و جبرائے گئے
یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے
ساتھ ایمان لائے، کب آوے گی اللہ کی
مدد۔ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔

(حضرت شیخ الہند)

یعنی بحالت اضطراب و متعظاۓ بشریت اس کی نوبت آئی کہ پریشانی کی حالت میں
ما یوساۓ کلمات سرزد ہونے لگے، یہ کہنا کوئی شک کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس کے
بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، کہ اے مسلمانوں تکالیف دنیوی اور دشمنوں کے غلبہ
سے گبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو، بس اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی

(ترجمہ حاشیہ صفحہ ۳۰)

مولانا مولانا محمد لاہوری (دعوتِ نبویؐ) لندن

اے مفتی اعظم پاکستان

حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونک

۴ رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ مطابق ۳ فروری ۱۹۹۵ء شب جمعہ بوقت سحر میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حادثہ وفات نے خصوصاً پاکستان اور عموماً پورے عالم اسلام کے تمام دینی اور ملی حلقوں کے اہل قلوب کو متاثر کر کے رکھ دیا "انا للہ وانا الیہ راجعون"

راقم الحروف ۱۹۸۶ء میں جب برطانیہ آیا ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ یہ فرحت بخش اطلاع ملی کہ آج شام بعد عصر حضرت مفتی ولی حسن صاحب تشریف لارہے ہیں۔ حضرت کا کچھ غائبانہ تعارف تو پہلے سے تھا مگر شوق زیارت نے عصر کا انتظار ایسا مشکل بنایا کہ "الانتظار اشد من الموت" کی مثل کا عملی تجربہ ہو گیا، یہ حضرت کی پہلی زیارت و ملاقات تھی۔ پھر تو حق تعالیٰ نے ۱۹۸۷ء میں حضرت سے شرف تلمذ کا موقع عنایت فرمایا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

ولادت | حضرت رحمہ کی ولادت ۱۹۲۳ء میں ہوئی، مفتی صاحب مرحوم کے والد ماجد مولانا مفتی انوار الحسن خاں صاحب جید عالم و مفتی تھے، غالباً عدالت شریعہ ٹونک میں عہدہ افتاب پر بھی فائز تھے، آپ کے جد امجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ٹونکی رہ ریاست ٹونک کے مایہ ناز علما میں سے تھے، انہوں نے تن تنہا "معجم المؤلفین" کے نام سے عربی مصنفین کی ایک وسیع انسائیکلو پیڈیا مرتب کی تھی، جو برسوں تشنہ طباعت رہی، بعد میں اس کی چند جلدیں شائع ہوئیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ٹونکی رہ اپنے خلاقہ میں فتویٰ کے معاملہ میں بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور مفتی محمد حسن اور مولانا محمود حسن اور مولانا حیدر حسن خاں صاحب کے استاد بھی تھے۔ الغرض مولانا

کا متعلق علمی خاندان سے تھاجن میں مفتی صاحب کے والد ماجد، جید امجد کے علاوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث و مہتمم مولانا حیدر حسن خاں صاحب جیسی معروف شخصیات شامل ہیں۔
ایں سلسلہ ملائے ناب است

ایں خانہ ہمہ آفتاب است

تعلیم حضرت مفتی صاحب نے فارسی اور ابتدائی عربی کی کتابیں اپنے والد ماجد صاحب سے پڑھیں، گیارہ سال کی عمر ہوئی کہ والد ماجد کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا، رمضان المبارک کی تعطیلات میں مولانا حیدر حسن خاں صاحب بغرض تعزیت ٹونک تشریف لائے اور مفتی صاحب کو ندوہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ آپ دارالعلوم ندوہ میں داخل ہوئے اور چار سال رہ کر ندوہ کا چار سالہ نصاب ختم کیا، اس دوران مولانا حیدر حسن خاں صاحب سے (جب کہ موصوف ظہر سے قبل طویل و ضو فرماتے تھے) الفیہ ابن مالک کا کچھ حصہ اور منطق کے ایک دو رسالے بھی پڑھے۔

اس کے بعد ٹونک تشریف لائے کیوں کہ مولانا حیدر حسن خاں صاحب بھی ندوہ سے الگ ہو کر ٹونک تشریف لے جا چکے تھے۔ ندوہ کے بعض اساتذہ نے حضرت مفتی صاحب کے متعلق مولانا حیدر خاں صاحب سے یہ سفارش بھی کی کہ اس کو ندوہ ہی میں رہنے دیا جائے مگر مولانا نے فرمایا کہ اسے پرانے طرز کا عالم بنانا ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب لے ٹونک ہی میں رہ کر مولانا حیدر حسن خاں صاحب سے سلسلہ ملا حسن اور فلسفہ کی بعض کتابیں پڑھیں، تا آنکہ مولانا کا مرض فالج انتقال ہو گیا۔ پھر مفتی صاحب نے عدالت شرعیہ ٹونک میں ملازمت اختیار کر لی اور اس دوران الہ آباد سے مولوی اور پنجاب سے مولوی عالم اور مولوی فاضل سے امتحانات دئے۔

مگر ابھی تک تشنگی علم باقی تھی اور علم حدیث و تکمیل درس نظامی کا شوق دامن گیر تھا۔ اس لیے ملازمت کو خیر باد کہہ کر ”مظاہر علوم سہارنپور“ تشریف لائے، یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد ”دارالعلوم دیوبند“ آئے اور موقوف علیہ اور دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی، بھاری اور ترمذی شیخ العرب والعم حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمہ سے اور ابو داؤد و شمائل ترمذی مولانا اعجاز علی صاحب سے، اور مولانا ”مولانا عبدالحق صاحب سے اور بغیر کتابیں مختلف اساتذہ سے پڑھیں۔

درس و تدریس

دیوبند سے فراغت کے بعد دوبارہ ٹونک تشریف لائے اور حالت شرعیہ جسے سولہ قسم کے مقدمات کو فیصل کرنے کا حق تھا اس کے منصب افتاء و قضا کو زینت بخشی اور تقسیم ہند تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ اس درمیان مفتی صاحب نے اپنے جدا مجد مولانا مفتی محمود صاحب کے باقی ماندہ کام کے تکمیل کا آغاز بھی فرمایا، مگر تقسیم ہند کا وقت آگیا تو مفتی صاحب نے پاکستان کے سفر کا فیصلہ کر لیا اور کراچی تشریف لے گئے۔ اس وقت کراچی میں دینی تعلیم کا ایک ہی مرکزی ادارہ تھا جو کھڈہ کے علاقے میں ”مظہر العلوم“ کے نام سے معروف تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تمام اہل علم کو اپنے اندر سمونہیں سکتا تھا۔ اس لیے مفتی صاحب نے اس وقت پرنس روڈ پر واقع ”میٹر پولیس ہائی اسکول“ میں اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔

۱۹۵۰ء میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے آرام باغ کی باب الاسلام مسجد میں ”امداد العلوم“ کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فارسی و عربی تک کی تعلیم کا انتظام تھا، مفتی صاحب مرحوم کے ایک رفیق درس اور دارالعلوم کراچی کے سابق ناظم مولانا نور احمد صاحب اس مدرسہ کی بنا، میں حضرت مفتی شفیع صاحب کے دست و بازو کے طور پر کام کرتے تھے، موصوف چونکہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی ولی حسن صاحب کے ہم سبق رہ چکے تھے اور انہیں پوری طرح اندازہ تھا کہ علم و فضل کا یہ شہ سوار درحقیقت کسی ہائی اسکول میں پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اسلامی علوم کے کسی بڑے مرکز سے فیض رسانی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابتدا میں ”امداد العلوم“ کے مدرسے سے ان کا رابطہ کرایا اور جب ۱۹۵۲ء میں نانک واڑہ میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد پڑی تو وہ مفتی صاحب کو مستقل طور پر ہائی اسکول سے دارالعلوم لانے میں کامیاب ہو گئے اور دارالعلوم کراچی سے حضرت مفتی صاحب نے اپنے علمی خدمات کا آغاز فرمایا اور وہاں پانچ سال تک تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فتویٰ نویسی کی خدمات بھی جزوی طور پر مفتی صاحب کے سپرد کر دی تھیں۔

۱۹۵۷ء میں جب دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کی تنگ عمارت سے کوچنگی کے ایک وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا، چوں کہ یہ جگہ شہر سے دور ہے اس لیے روزانہ یہاں آمد و رفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی، دوسری طرف مفتی صاحب کو بعض ایسے گمراہ اعزاز لاحق تھے جن کی وجہ سے

وہ مستقل طور پر دارالعلوم کے احاطے میں قیام سے بھی معذور تھے۔ اس لیے مفتی صاحب اس موقع پر دارالعلوم سے مستعفی ہو کر محدث جلیل حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رح کے مدرسہ عربیہ ٹاؤن سے منسلک ہو گئے اور اسی سے اخیر تک وابستہ رہے۔

اوصاف و کمالات | حضرت مفتی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے علم اور مطالعہ کو صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے تھے، بلکہ ان کا شب و روز کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ مطالعہ تھا اور وہ ہر علم و فن کے بارے میں وسیع مطالعے کے حامل تھے اور کتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نہایت وسیع تھی، جب کسی شخص کو کسی خاص موضوع پر مواد کی تلاش ہوتی، تو وہ حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتا اور حضرت اس کو برجستہ بہت سی کتابوں کے نام بتا دیتے اور اس سائل کا کام بن جاتا۔

یوں تو حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے لیکن انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی تسلیم حاصل کی تھی، اس لیے مزاج لکھنؤ کے مطابق تاریخ اور ادب کے ساتھ بھی خصوصی وابستگی حاصل تھی، اس لیے ادب کا درس بھی بہت عمدگی اور خوش اسلوبی سے دیا کرتے تھے، بلکہ ابتداء میں ہی سے طلبہ میں عربی تفسیر و تحریر کا ذوق پیدا فرمایا کرتے تھے۔

حق تقابلے نے مفتی صاحب کو بڑی جامعیت اور اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا، ہر فن پر کمال حاصل تھا مگر خاصہ فقہ میں عجیب ملکہ حاصل تھا، گویا فقہ آپ کا خصوصی موضوع تھا، عام طور پر فقہ کی کتب کے سائل کلیات سے سمجھا دیا کرتے، ہدایہ کے درس میں نہ صرف یہ کہ ہدایہ کے مباحث کو بڑے دل نشیں پیرایہ میں سمجھاتے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی پہلو پر بطور خاص روشنی ڈالتے۔ اور مسئلے سے نکلنے والی اصول ہدایات کی نشان دہی بھی فرماتے، اور بسا اوقات یہ بھی بتاتے کہ ان اصولی ہدایات سے وقت کے نو بہ نو مسائل میں کس طرح کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں سے پوری طرح باخبر تھے اور جدید مسائل کے بارے میں اپنے آپ کو تازہ ترین معلومات سے مزین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی یہ ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فہمی بصیرت کو جلا اور ترقی ملتی تھی اور فقہ سے خصوصی دل چسپی پیدا ہوتی تھی۔

فقہ میں جو خاص ذوق آپ کو دلالت ہوا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ دقیق سے دقیق مسائل بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کی تمام ذمہ داری آپ ہی کے ذمہ تھی، آہستہ آہستہ اس شعبہ کے رہکار میں اضافہ ہوتا رہا اور مفتی صاحب رحمہ اللہ اس کے سربراہ اور رئیس ہو گئے۔

جامعہ میں درس نظامی کے ساتھ مختلف تخصصات کا اجراء عمل میں آیا تو حضرت مفتی صاحب کو تخصص فی الفقہ کانگریس مقرر کیا گیا۔ اس تخصص کی نگرانی کے ذریعہ سینکڑوں طلبہ کو فیض پہنچایا۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ مفتی محمد شفیع صاحب کو آپ کے تقفہ پر بڑا اعتماد تھا، مولانا مفتی احمد حسن صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ نے آپ کو ”فتیہ العصر“ کا لقب دیا تھا، اسی اعتماد کی وجہ سے جدید مسائل میں اجتماعی غور و فکر کے لیے ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے نام سے ایک کمیٹی کی تشکیل وجود میں آئی تو حضرت مفتی صاحب پر نظر انتخاب پڑی بلکہ آپ اس مجلس کے رکن رکین تھے۔

خدا کرے حق تعالیٰ مفتی صاحب کے فتاویٰ کے اشاعت کی کوئی صورت بنا دے اور کوئی قدر واد شاکر اس عظیم کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ میری فائل میں دائرہ کی متعلق مولانا رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نظر سے محذرا اس کو نظر ناظرین کرتا ہوں۔

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و متقیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں :

- ۱۔ دائرہ کی کترے ماقظہ کے پیچھے نماز خواہ فرض ہو یا تراویح ہو کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دائرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔
- ۲۔ بعض مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایسے حفاظ کو تراویح کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا انتظامیہ پر کسی قسم کی ذمہ داری مائدہ ہوتی ہے؟

الجواب

بائستہائی

۱۔ بصورتِ مسئلہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے۔ ڈاڑھی منڈانا، ایک مشت سے کم کرنا ناجائز و حرام ہے، ڈاڑھی کتر کا قضا بلے شک فاسق فاجر ہے جب تک کہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے نیز مکروہ تحریمی پر عمل کرنا علاء حرام ہے، جو شخص ڈاڑھی ایک مشت سے کم کرتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ڈاڑھی ایک مشت رکھنے پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے شامی، عالمگیری اور فقہ کی دوسری کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ عالمگیری کی عبارت ہے، ”والقصر سنة فيها وهوان يقبض الرجل لحيته فان زاد

منها على قبضة قطعة ذكر محمد“

۲۔ اس فصل قبض کے ارتکاب میں انتظامیہ برابر کی شریک ہوگی۔ نیز تواریخ میں لکھا ہے کہ جب کسریٰ شاہ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک پھاڑ کر اپنے ماتحت گورنرین باذان کو لکھا کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو، وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بھیج دیں، باذان کے جب دو آدمی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ان دونوں کی ڈاڑھیاں مونڈی ہوئی تھیں، اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں،

”وكان علي زكي الفرس من خلق احاهم واعفاء شواربهم فكم صلى الله عليه وسلم النظر اليها وقال ويلكما من امركا بهذا قال امرنا ربنا يعنينا كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي قد امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي“

ان دونوں جو سیوں کی فیشن کے مطابق ڈاڑھیاں مونڈی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں تو حضور علیہ السلام کو ان کی یہ مکروہ شکیل بہت ہی ناپسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ہلاکت ہو، تم کو کس نے یہ مکروہ شکیل بنانے

کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے رب کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے ڈاڑھی رکھنے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔

غور کیجئے وہ دونوں مہمان تھے، کافر تھے، ہمارے مذہب کے پابند ہی نہ تھے مگر چوں کہ ان کی یہ بری صورت فطرت سلیمہ کے خلاف تھی، اور شیطان لعین کے حکم کے مطابق تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مکروہ شکل دیکھنی گوارہ نہ ہو سکی، ان سے منہ موڑ لیا، اور ان کو بدرجائہ جلد فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو، ساتھ ہی یہ بھی تصریح فرمادی کہ میرے رب تعالیٰ نے تو مجھے پوری ڈاڑھی رکھنے اور مونچھیں کٹنے کا حکم فرمایا ہے گویا جو ڈاڑھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن کا اس نے حکم دیا ہے اس کی مقدار وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ کر بتائی کہ سینہ مبارک بھر دیتی تھی، پس آپ کے محب امتیوں کو غور کرنا چاہئے کہ جو لوگ ان بوجسیوں کی اتباع کر کے روزانہ ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں اور ان کے یہ اعمال روزانہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکات دیکھ کر کتنا دکھ ہوگا۔ اور میدان قیامت میں حضور علیہ السلام کے امتی ایسی مکروہ صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔

کتابتہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

والی حسن

۷۱، جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ

جامعہ علوم اسلامیہ میں مفتی صاحب مرحوم نے تقریباً ہر فن کی کتابیں پڑھائیں، پھر اخیر میں جامع ترمذی اور بخاری شریف سالوں تک پڑھاتے رہے۔ جامع ترمذی پڑھانے سے قبل حضرت بنوری رحمہ کے درس ترمذی میں دو سال تک خصوصیت سے شرکت فرماتے رہے اس کے بعد حضرت نے ترمذی ان کے حوالہ کر دی اور حضرت بنوری رحمہ کی وفات کے بعد صحیح بخاری کے تدوین میں حضرت بنوری رحمہ کی جانشینی کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ اس دوران ہزار ہا شاگردوں نے فیض حاصل کیا اور اطراف عالم میں دینی و علمی خدمات میں معروف ہیں جو حضرت مفتی صاحب نے

کا صدقہ جاریہ ہے۔ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ سلسلہ مطابق سلسلہ میں راقم الحروف کو آپ سے بخاری شریف و ترمذی پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد مرض کی وجہ سے حضرت کا سلسلہ تدریس موقوف ہو گیا، راقم الحروف دوران درس حضرت کی کچھ باتیں لکھ لیا کرتا تھا وہ امانت افادہ عام کے لیے ملفوظات کے عنوان سے حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ دآخر میں ملاحظہ فرمائیں)۔

حضرت رد کا درس محدثانہ، فقہانہ ہوتا تھا۔ درس ترمذی میں فقہی شان کا غلبہ ہوتا، اور درس بخاری میں محدثانہ رنگ غالب رہتا۔ بخاری کی بہ نسبت ترمذی میں تفصیلی کلام فرماتے کبھی کبھی مختلف کتابوں کے حوالے بتلا کر طلبہ سے وہ حوالجات نکلاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مدنی رد کا طرز بھی ایسا ہی تھا۔ راقم نے بارہا مفتی صاحب سے سنا ہے کہ،

”حضرت مدنی رد ترمذی بہت تحقیق سے پڑھاتے اور دوران درس حضرت کے سامنے بہت ساری کتابیں رہتیں، ان کے حوالے دیا کرتے اور طلبہ کو دکھایا کرتے، اور اہم مباحث کو بہت آسان کر کے سمجھاتے۔“

مفتی صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت تھی، ذکر مبارک سے اکثر اشتکبار ہو جاتے، بعض مرتبہ کیفیت بکا، بے قابو ہو جاتی جس کا اثر شاگردوں پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ استاذ کے آنسو کے ساتھ تلامذہ کی آنکھیں بھی اشک بار نظر آتیں۔

آپ کے عشق نبوی م کا کچھ اندازہ اس وقت ہوا کہ ہر ارشوال سلسلہ ہر روز یکشنبہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ کے لیے حضرت مفتی صاحب نے ہماری جماعت کا امتحان لیا۔ مشکوٰۃ میں حجرۃ الواقع کی طویل حدیث موضع امتحان تھی، ایک ساتھی نے یہ عبارت ”شعرا ذن فی الناس بالصح فی العاشرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج [مشکوٰۃ] پڑھی کہ کو لانا رد کی آنکھیں بے اختیار آنسو بھر لائیں، چوں کہ یہ پہلا موقع تھا، میں بہت متاثر ہوا پھر تو ایسے مواقع متعدد مرتبہ نظروں سے گذرے۔ خصوصاً کتاب التفسیر میں واقعہ انک کی عبارت جب طالب علم نے پڑھی، مفتی صاحب کی حالت بکا، یہ ہو گئی کہ سبق نہ پڑھا سکے، دوسرے دن بڑی مشکل سے بھرتی ہوئی آواز میں درس دیا۔ ایسے موقع میں تقریباً سارے ہی طلبہ پر ایک ایسی کیفیت

طاری ہوتی، جو دیکھنے سے ہی متعلق رکھتی ہے۔

مفتی صاحبؒ کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، لیکن آپ کا درس انتہائی دل نشین اور دل چسپ ہوتا تھا، طبیعت میں غضب کی غرافت تھی جس سے زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر میں کھسے کرنے کے بجائے اور اضافہ کر دیتی تھی۔

تواضع اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحبؒ کو جن صفات و خصوصیات سے نوازا تھا وہ بمشکل ہی کسی ایک شخص میں جمع ہوتی ہیں، گویا یہ شعر آپ کے مطابق حال تھا۔

لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد

ایک طرف تو فہم و حدیث کے پہاڑ اور ادب عربی اور دیگر علوم کے بحرِ زار مگر اس علم و فضل کے بلند مقام کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس سادہ سے پیکر میں علم و فضل کے کیسے خزانے جمع ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ یہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔

تواضع کا طریقہ سیکھ لو مرا جی سے

کہ جاری فیض بھی ہے اور ہلکی جاتی ہو اگر دن بھی

یہی حال حضرت مفتی صاحبؒ کا بھی تھا۔

حضرت مفتی صاحبؒ کی زندگی کا ایک بڑا اور امتیازی وصف یہ تھا کہ آپ اظہارِ حق میں بڑے نڈر واقع ہوئے تھے، اربابِ تنول اور دنیوی عہدہ رکھنے والوں کے سامنے بے دھڑک اظہارِ حق کرنے میں تلا یحافون فی اللہ لومة لائم کے مصداق تھے، ایک مرتبہ مساجد کے سلسلہ میں عدالت لے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی مساجد منہدم کی جاسکتی ہیں جو کچی بادی میں حکومت کی اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی ہوں، حضرت مفتی صاحبؒ نے عدالت کے خلاف انہدامِ مسجد کے حدمِ جواز کا فتویٰ دیا، جس پر ان کے خلاف توہینِ عدالت کا مقدمہ درج ہوا، چنانچہ عدالت میں پیش ہوئی، اور حضرت سے طلبِ معافی کا مطالبہ ہوا، مفتی صاحبؒ نے ججوں کے سامنے بغیر کسی مرعوبیت کے فرمایا:

”میرا تعلق علما، دیوبند سے ہے اور علما و دیوبند کسی بھی حکومت یا ارباب

اقتدار کے سامنے جھکا نہیں کرتے بلکہ بے دھڑک ”الدين المنصيحۃ“ کے تحت حق بات کہہ کرتے ہیں، میں اپنے فتویٰ پر قائم ہوں اور کسی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔

جس پر حاضرین نے بھرپور داد دی، عدالت برداشت ہوئی، اہل کراچی کے عوام کے جوش و خروش سے خائف ہو کر حکومت نے اسلام آباد میں پیشی کا فیصلہ کیا، مگر نصرت خداوندی شال مال رہی اور بالآخر عدالت کو اپنے توہین عدالت کے مقدمہ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

تصنیف و تالیف | مفتی صاحب کو بہترین تحریری صلاحیت سے بھی نوازا تھا، غالباً ان کی سب سے پہلی کتاب ”تذکرہ الاولیاء“ شائع ہوئی تھی۔ پھر حکومت کے بنائے ہوئے خلاف شریعت عائلی قوانین کے خلاف آپ کی فاضلانہ کتاب ”عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں“ بڑی مقبول ہوئی۔ فقہ انکار حدیث کے خلاف بھرپور کام کیا اور اس موضوع پر ”فتنہ انکار حدیث“ نامی کتاب لکھی، ان کے علاوہ ”بیہ زندگی“ ”پرائیویڈنٹ فنڈ“ اور ”قربانی کے مسائل“ کے نام سے تحقیقی و علمی تصانیف مرحوم کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ ”بینات“ ”البلارغ“ و دیگر ماہناموں میں آپ کے وسیع مقالات اور تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے۔ حضرت بنوریؒ کی سوانح حیات ”بینات نمبر“ میں محدث العصر کے عنوان سے مفتی صاحب نے حضرت بنوریؒ کی خدمت علم حدیث پر جو تفصیلی مضمون تحریر فرمایا ہے وہ آپ کی غیر معمولی صلاحیت پر شاہد عدل ہے۔

بیعت و ارشاد | حضرت مفتی صاحب کا اعلیٰ تعلقی شروع میں حضرت مولانا حامد اللہ ہالویؒ سے رہا اور کئی بار ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی، موصوف کی وفات کے بعد برکتہ العصر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنیؒ سے بیعت ہوئے، اور ۱۴۱۱ھ میں خلافت سے فائز ہو گئے جب کہ حضرت شیخہ جنوبی افریقیہ میں مقنن تھے، مفتی صاحب کی کمال عبدیت کا یہ عالم تھا۔ فرماتے تھے میں اپنے آپ کو حضرت شیخ کے لوگوں میں سب سے زیادہ گندہ نجس، نااہل سمجھتا ہوں۔

مرض ووفات | آج سے تقریباً چھ سال قبل مفتی صاحب پر فالج کا شدید حملہ ہوا جس میں قوت گویائی بھی باقی نہ رہی، مسلسل علاج کے نتیجے میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن معذوری کی سی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس میں کوئی ایسا نایاں فرق نہ آیا جو حضرت کو علی زندگی میں دوبارہ لاسکے۔ بالآخر شب جمعہ ۲ رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ کو داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے پہلے ہی جمعہ میں انہیں اپنے پاس بلالیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون مرحوم کی نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم نے پڑھائی، اور مرحوم کی حسب خواہش دو وصیت دارالعلوم کورنگی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

نوٹ: مولانا مفتی صاحب کی یہ حالات ماہنامہ بینات (مارچ ۱۹۹۵ء) اور ماہنامہ البلاغ (اپریل ۱۹۹۵ء) اور حضرت شیخ الحدیث ادران کے خلفائے کرام سے ماخوذ ہیں

ملفوظات، استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۔ لوگ کثرت و کرامت کے پیچھے پڑے ہیں حالانکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو جائے۔
- ۲۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی نسبت بڑے آب و تاب کے ساتھ مولانا محمد یوسف صاحب کی طرف منتقل ہوئی۔ اسی طرح مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤ کی نسبت منتقل ہوئی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ کی طرف، اسی لیے مولانا نعمانی نے رد شیعیت پر بڑا کام کیا۔
- ۳۔ حضرت مدنیؒ نے مذاق فرمایا کرتے تھے ”لکل شئی نصاب و نصاب الشکائی ثلاث“ (رواہ مسلم یعنی راوی الحمد للہ مسلمان ہے)۔
- ۴۔ مولانا اعجاز علی صاحب نے فرمایا کہ ”باسی رونی طبع کو شہد کے ساتھ دو تین نوالے کھالے اس کا حافظہ اچھا ہوگا۔“
- ۵۔ حضرت شیخ الہند کے نواسے (توماس) فرمایا کرتے تھے ”جسے غینہ نہ آتی ہو

وہ گئی سو نکھا کرے۔

۱۷ حضرت بخاریؒ کے والد صاحب سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وضو میں پہلے کلی کرنے پھر ناک صاف کرنے کی کیا حکمت ہے۔ جواب فرمایا، پہلے کلی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا مزہ کیسا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی خوشبو کیسی ہے۔

۱۸ جو آدمی یہ آیت ”سَيُكْفَرُ الْعَصْفُ وَيَكُونُ الذَّبْرُ“ تین سو تیرہ (۳۱۳) مرتبہ پڑھے وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۱۹ اس زمانے میں غسل خانے اور بیت الخلاء ایک ساتھ بنانے کا رواج ہو گیا تو ایسی جگہ پر وضو کے وقت مسنون رمائیں نہ پڑے۔

۲۰ حدیث کی اردو کتابیں (ترجمہ) پڑھ کر لوگ منکر حدیث بن جاتے ہیں لیکن مظاہر حق بڑی اچھی کتاب ہے اس کو پڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔

۲۱ حدیث کی علتوں کو جاننا بہت مشکل ہے۔ امام بخاریؒ اس فن کے امام تھے ان کے بعد امام نسائیؒ، پھر امام مسلمؒ، پھر امام ابو داؤدؒ، پھر امام ترمذیؒ۔

۲۲ ابواب سب سے بہتر بخاری کے ہیں، پھر نسائی کے، پھر ابو داؤد کے۔

۲۳ تقلید نہ کرنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو مدینہ منورہ میں مکاشفہ ہوا تھا کہ حنفی مسلک کی تقلید کرو، ورنہ مشکل ہوگا۔

۲۴ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث بڑھی شیخ ابوالطاهر المدینیؒ سے استاذ فرمایا کرتے تھے ”ولی اللہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے اور میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔“

۲۵ ایک چیز ترش ہے ایک شیریں اور بعض کچھ ترش کچھ شیریں۔ اسی طرح ایک حدیث ”حسن“ ہے ایک ”بیہش“ ہے اور ایک ”حسن بیہش“ ہے

۲۶ علم حدیث کا اخذ ”واھا بنعمۃ ربک فحدث“ ہے (فتح اللہ)

۲۷ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی اور حدیث کی حفاظت کا کام اللہ نے امت سے لیا

محدثین نے بڑی محنت فرمائی صرف حدیث کے راویوں کے بارے میں کام کیا اس کا اندازہ اس بات سے نکالا جاسکتا ہے کہ دس ہزار راویوں کے حالات ہمارے پاس

مخوط ہیں۔

- ۱۸ گناہوں میں اصل درجہ معصیت ہے اور کمزور درجہ ذنب ہے۔
- ۱۹ جو بلا و مومن از پرٹے اور ثواب کی نیت رکھے وہ کافر ہے اور جو مال حرام سے زکوٰۃ دے اور ثواب کی نیت رکھے وہ بھی کافر ہے۔
- ۲۰ عبادات اور عادات میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔
- ۲۱ سب سے پہلے جس نے فقہ کو مدون کیا وہ امام محمدؒ ہیں اور جس نے سب سے پہلے (صحیح) حدیث کو جمع کیا وہ امام بخاریؒ ہیں امام محمدؒ سے پہلے لوگوں نے جو کتابیں لکھیں وہ اکثر زہر میں تھیں۔
- ۲۲ ساری حدیثوں کا بابا آدمؒ ”زہریؒ“ ہیں اور معتز حنین (منکرین حدیث) کو انہیں پر بڑا اعتراض ہے۔
- ۲۳ میرے استاد فرمایا کرتے تھے ”سیرۃ ابن ہشام“ ایسی ہے جیسے بخاری۔
- ۲۴ یہ جو کہتے ہیں کہ بندہ نے زنا کیا اس کو دوسرے بندروں نے سنگسار کیا۔ حضرت مدنیؒ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔
- ۲۵ یثرب موت کے کنویں کو کہتے ہیں چوں کہ گرمی کی وجہ سے لوگ بہت مر جاتے تھے اس لیے اس کا نام یثرب ہو گیا۔
- ۲۶ بعض لوگوں نے کہا ابن جریر طبری کے نزدیک مسیح علی القدمین جائز ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ابن جریرؒ نے یہ کہا ہے کہ پاؤں محل شتائت ہے اس لیے جب دھوئے تو ہاتھ بھی پھیر لے اس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔
- ۲۷ قرآن کو اہل ہند نے خوب اور زیادہ سمجھا اگرچہ اترا ہے دوسری جگہ۔
- ۲۸ او، مولوی! حدیث کو صرف قال نہ بناؤ بلکہ حال بناؤ۔
- ۲۹ علم حدیث کی تین تعریفیں منقول ہیں ۱۔
- (۱) ”علم يعرف به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و احواله“
- اس علم کا نام علم روایۃ الحدیث ہے۔

(۲) ”علمی بحث منہ من کینیۃ اتمال الحدیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث روائتھا منبطاً وهدلاً وبعثیۃ اتصالاً وافتقاراً وغیر ذلک“ اس علم کا نام علم اصول الحدیث ہے۔ اس پر ابن سلاط نے بڑا کام کیا ہے۔

(۳) ”علمی بحث من المعنی المفہوم من الفاظ الحدیث وعن المراد مبیناً عن القواعد العربیۃ والضوابط الشرعیۃ“ اس علم کا نام علم درایۃ الحدیث ہے۔

اس کا موضوع راوی اور مروی ہے اور غرض و غایت ”الغرض بسعادة الدارين“ ہے۔
۳۰۔ آج یورپ میں مسلمان لڑکی کی شادی کافر سے ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ایسی حالت میں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہندوپاک واپس آجائیں اگرچہ پیدل سفر کر کے آنا پڑے وہاں رہنے سے بہتر ہے۔

خسرو اور اہم

جلہ قارئین اور خسریداران۔ سے گزارش ہے کہ وہ دفتر سے خط و کتابت کرتے وقت اور مئی آؤدہ بھیجتے وقت اپنا خسریداری نمبر کوپن پر ضرور لکھیں۔ نیز جن حضرات کا چندہ سلسلہ میں ختم ہو گیا ہے وہ اپنا سالانہ چندہ بھیج کر اپنی خسریداری کی تجدید کرائیں۔

شکریہ

دارالعلوم کی نئی مجالس

اللہ تعالیٰ کا بیکار و حساب نکلے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی مجالس مسجد پروردگار کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزین کچھ اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام جو مکمل ہو بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی، مجبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر آئنا بڑا کام سرانجام دیئے گا جو چھ اٹھا لیا گیا، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دیکر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ بڑھ کر اس کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جانب مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لیکر عبادت گزار ہوں اور دوسرے احباب! قریب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات چوگنی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، آمین

پی۔

ڈرافٹ ویک کیلئے: دارالعلوم دیوبند
 اکاؤنٹ نمبر 30076
 مفتی آؤر کے لئے: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند
 پی کڈ نمبر 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

PH. NO. 22429
COD - 01330
PIN - 247554

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد ۱۷۰ : ماہ جمادی الاول ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۵ء شماره

:- ننگراں :-

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

:- مددیار :-

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ : 60/-

فی شماره : 6/-

توسیل مندرجہ ذیل

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دیوبند، سہارنپور

پو پی

سالانہ : سعودی عرب، الجزائر، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰/- روپے

بدل : پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
ہندوستان سے ۶۰/-
انڈیا : بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۶۰/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اسلام میں منصب امامت	مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری	۴
۳	تحریک استشرق	ڈاکٹر محمد سلیم صاحب قاسمی	۱۵
۴	تحفہ ابرار	مولانا ابرار الحق صاحب	۲۰
۵	امام غزالی شخصیت کے چند پہلو	مولانا عین الحق صاحب قاسمی	۲۸
۶	نقد برہ حقیقت رحم	مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی	۳۸
۷	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندل صاحب قاسمی	۴۶
۸	دیدار سرور عالم	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۵۴

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

● ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ جرہی فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی پی میں مرفذ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ زاوڑ والا براہ شجاع آباد

● ملان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سیف دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام لاہور

● مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

فہر آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دور حاضر میں اسلامی اداروں اور دینی درس گاہوں کا ملک میں جس طرح سے جال پھیلا ہوا ہے وہ تاریخ کے کسی عہد میں نظر نہیں آتا اور بحمد اللہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پورے ملک کا گھوم کر جائزہ لیں آپ کو ہر صوبہ اور صوبہ کے ہر ضلع اور ضلع کی اکثر بستیوں میں دینی مدارس و مکاتب ضرور ملیں گے اور ان میں ایک دو نہیں سیکڑوں مدرسے ایسے ملیں گے جن کا سالانہ بجٹ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو گا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان درس گاہوں اور ملی تربیت گاہوں کے مفید اثرات ظاہر بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ پوری فراخ دلی سے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہئے کہ ان دینی مدارس اور جامعات سے پورے طور پر مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور ملت کی تشکیل و تہذیب کے سلسلہ میں ان سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور مسلم معاشرہ بے چین اور مضطرب ہے کہ اسے صحیح طور پر رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے۔ عقائد و اعمال کی دیواریں متزلزل ہوتی جا رہی ہیں، اخلاق و کردار کی قدیم دم توڑتی جا رہی ہیں اور شعوری و غیر شعوری طور پر امت اپنی ڈگر اور صحیح راستہ سے ہٹتی جا رہی ہے۔

حالانکہ ماضی میں ہمارے اسلاف نے انہیں مدارس اور دینی تربیت گاہوں سے ملت کے بچے ہوسے قافلے کو صحیح سمت پر لگانے کے ساتھ مدارس کے انہیں زرا دیوں میں بیٹھ کر باطل کا مقابلہ بھی کیا تھا اور اس مؤثر انداز سے کہ اسے وہ قرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات کا جائزہ لیجئے کس طرح غیر ملکی اور بدیسی تاجروں نے اپنے مکرو فریب اور سازشوں کے ذریعہ ملک پر قبضہ کر لینے کے بعد اسلامی آئی شعائر و علامات دینی عقائد و نظریات اور قومی روایات و شخصیات کو ختم کرنے کے لئے حکومتی سطح پر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا اور ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ

صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر ہر وقت الحاد و لادینیت کے اس سیلاب بلا خیز کے آگے بند نہیں لگایا گیا تو ہمارے سارے ملی و دینی تشخصات جس و غاشاک کی طرح اس کی رو میں بہ جائیں گے۔

بالآخر حضرات اکابر رحمہم اللہ رب قدیر کے اعتماد اور بھروسے پر ایٹھے اور اس طوفان کے مقابلے میں دینی مدرسوں اور اسلامی تربیت گاہوں کی مستحکم اور مضبوط دیواریں کھڑی کر دیں اور نہ صرف اس بند کفریہ طوفان کے رخ کو موڑ دیا بلکہ انہیں درس گاہوں کے بورینہ نشیں سپوتوں نے اپنے جوش و خروش، جذبہ حریت، اصابت فکر و دینی صلابت اور ایثار و قربانی سے ایک ایسا صالح انقلاب برپا کر دیا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مہر چھائے ہوئے گلستاں میں بہار تازہ آگئی اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا کہ ہندوستان سے مسلمانوں اور ان کی تہذیب کو مٹا دینے کا خواب دیکھنے والی قوم اپنی تمام تر قوت و شوکت اور حیلہ سازیوں کے باوجود ملک بدر ہونے پر مجبور ہو گئی۔

مقام حیرت و حسرت ہے کہ آج بھی وہی درس گاہیں ہیں، وہی ان کا نظام تعلیم و تربیت ہے، وہی قال اللہ و قال الرسول کی صدائے روح نواز ہے غرضیکہ بظاہر سب کچھ اسی منہاج اور طرے پر موجود ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے علمی و فکری سوتے خشک ہو گئے ہیں، ان کی کوکھیں بانجھ ہو گئی ہیں، مردم سازی کے انکے سارے آلات زنگ خوردہ اور بیکار ہو گئے ہیں کہ ان سے اب نہ تو حضرت شیخ الہند جیسا مردم ساز قائد پیدا ہو رہا ہے اور نہ حکیم الامت مولانا تھانوی جیسا مصلح و مربی، نہ کوئی انور شاہ کشمیری جیسا محدث و محقق نظر آ رہا ہے اور نہ حضرت شیخ الاسلام مولانا ندوی جیسا مرد کامل مجاہد اور نہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسا ذہین ثاقب رکھنے والا مفتی دکھائی دے رہا ہے اور نہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی جیسا مضطرب اور امت کے غم میں بے چین داعی۔ اس روح فرسا صورت حال کا شدید تقاضا ہے کہ قافلہ ملت کے ہمدی خواں حضرات علماء کرام اور مصلحین امت سرچوڑ کر بیٹھیں اور صورت حال کا مکمل بالغ نظری اور سوز قلبی کے ساتھ جائزہ لیں اور اصلاح حال کیلئے ایسا طریق کار اور لائحہ عمل مرتب فرمائیں جس سے ہماری دینی درس گاہوں کی متاع گم شدہ پھر انہیں واپس مل جائے اور مردم سازی کے یہ کارخانے از سر نو چاق چوبند ہو کر رجال کار کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔

مقام شکر ہے کہ ہندو پاک کے علماء میں سے ایک طبقہ مدرس و تلمیذ کی اس زبوں حالی سے بے چین اور مضطرب نظر آ رہا ہے اور حالات کی دشواری کی تدبیریں سوچ رہا ہے جس پر یہ حضرات بجا طور پر تبریک و تہنیت

کے مستحق ہیں لیکن اسی کے ساتھ تنی گزاری بھی ہے کہ اس وقت تک حالات کی اصلاح کیلئے جتنی آوازیں بھی اٹھی ہیں وہ نصاب تعلیم تک محدود رہیں اگرچہ یہی ایک محتاج توجہ امر ہے اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نصاب تعلیم کو اسکے اصل منہاج و مقصد پر قائم رکھتے ہوئے حالات و اذہان کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر معاملہ تربیت کا ہے علوم و فنیہ کی تحصیل کرنے والوں جسے تیزی کے ساتھ دینی مزاج اور ملت کے ساتھ شیفتگی کا جذبہ قائم ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس بات کی طرف پہلی فرصت میں غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ حضرات جو طلبہ کے معلم و مربی ہیں وہ مطلوبہ ریاضت و تقویٰ، اخلاص و اخلاق اور فہم و بصیرت کے معیار پر اتر رہے ہیں یا اس میں کمی اور نقص ہے پھر ان طلبہ کو دیکھا جائے جو ہمارے اداروں میں زیر تعلیم ہیں کہ کیا وہ طالب علمی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں پھر دل سوڑی کے ساتھ ایسا طریقہ اور راستہ بتایا جائے جس سے اساتذہ و طلبہ دونوں کا دینی و اخلاقی احساس بیدار ہو اس سلسلے میں ذمہ داران مدارس کو بھی اپنا احتساب کرنا ہو گا کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریاں کو اسلامی دائرہ میں رہتے ہوئے نبھا رہے ہیں یا نہیں مگر نیکہ صرف نصاب تعلیم میں تغیر و تبدل سے مدارس کو صحیح طور پر فعال و متحرک نہیں بنایا جاسکتا بلکہ پورے نظام اور طریق کار پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی مفید نتیجہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ نصاب کے سہل الحصول بنانے سے ممکن ہے کچھ علمی فائدہ ہو جائے لیکن دینی معاملہ میں جو کمی آئی ہے ظاہر ہیکہ یہی نصاب کی تبدیلی سے نہیں پوری کی جاسکتی ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب تک صحیح دینی جذبہ بیدار نہیں ہو گا علمی استعداد بھی پیدا ہونا مشکل ہے۔

مفکر، فلسفی، زاہد، مورخ، رہنما، عالم ہماری درس گاہیں قوم کے معمار خلق ہیں
مگر محروم ہو جاتی ہیں جب دین و دیانت سے تو پھر یہ قوم و ملت کیلئے اک عار بنتی ہیں

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکابر نے اس صحت حال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اصلاح حال کی غرض سے گزشتہ سال ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ء کو ملک گیر پیمانہ پر مدارس اسلامیہ کا ایک اجتماع منعقد کیا اور باب مدارس نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کی اور اہل علم مدارس اسلامیہ کے نام سے کل ہند مدارس اسلامیہ کا ایک بورڈ تشکیل دیا نظام تعلیم و تربیت سے متعلق اہم تجویزیں منظور کیں اور باب مدارس سے سفارش کی کہ وہ اپنے اپنے مدارس کو اسی نظام کے تحت چلائیں اسی کے ساتھ یہ بھی طے کیا کہ اگر کچھ اجازت لینے کی غرض سے اہم مدارس کا سالانہ اجتماع دارالعلوم دیوبند میں ہو کر منعقد ہو گا۔ طے شدہ تجویز کے مطابق انشاء اللہ یہ اجتماع جلد ہی منعقد ہو گا۔

اسلام میں منصب امامت

(از حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامد او مصلیٰ و مسلما۔

الجواب: اسلام میں منصب امامت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک باعزت، باوقار اور با عظمت اہم دینی شعبہ ہے۔ یہ مصلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ ہے۔ امام نائب رسول ہوتا ہے اور امام الشریعہ العزت اور مقتدیوں کے درمیان قاصد اور ایچی ہوتا ہے اس لئے جو سب سے بہتر ہو اسے امام بنانا چاہئے۔ حدیث میں ہے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری نماز درجہ مقبولیت کو پہونچے تو تم میں جو بہتر اور نیک ہو وہ تمہاری امامت کرے کہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے مابین قاصد ہے۔ ان سرگم ان تقبل صلوتکم فلیؤمکم علماؤکم فانہم وفدکم فیما بینکم و بین ربکم رواہ الطبرانی فی روایۃ الحاكم فلیؤمکم خیاریکم وسکت عنہ (شرح نقایہ ۸۶) دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں جو سب سے بہتر ہو اس کو امام بناؤ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ایچی ہے (حوالہ مذکور)

فقہ کی مشہور کتاب نور الایضاح میں ہے۔ فالاعلم احق بالامامۃ ثم الاقرأ ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجہاً ثم الاشراف نسباً ثم الاحسن صوتاً ثم الانظف ثوباً (ص ۸۳) امامت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو دین کے امور کا زیادہ جانتے والا ہو (خصوصاً نماز سے متعلق مسائل سے سب سے زیادہ واقف ہو) پھر وہ شخص جو تجویز سے پڑھنے میں زیادہ ماہر ہو۔ پھر جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ پھر وہ جو عمر میں بڑا ہو۔ پھر وہ جو اچھے اخلاق والا ہو۔ پھر وہ جو خوبصورت اور باوجاہت ہو۔

پھر وہ جو سب سے زیادہ شریف ہو پھر وہ جسکی آواز اچھی ہو، پھر وہ جو زیادہ پاکیزہ کپڑے پہنتا ہو۔
اصلاً تو امامت پر اجرت اور تنخواہ (مشاہرہ) لینا جائز نہیں ہے کہ یہ طاعت ہے اور طاعت
پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مگر متاخرین فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر اجرت اور
مشاہرہ لینے اور دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ در مختار میں ہے۔ ولا لاجل الطاعات
مثل الاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقہ وفتی الیوم بصحتها
لتعليم القرآن والفقہ والامامة والاذان۔

(در مختار مع رد المحتار ۵/۳۶ باب الاجارة الفاسدة)

خادمان مساجد (امام وغیرہ) و مدارس کوان کی حاجت، علمی قابلیت اور تقویٰ و صلاح کو
ملاحظہ رکھتے ہوئے مشاہرہ دینا چاہئے مسجد سے متعلق وقف کی آمدنی میں گنجائش ہو تو اس میں
سے۔ اور اگر گنجائش نہ ہو تو مسلمانوں کو چندہ کر کے ان کی ضرورت کے مطابق مشاہرہ کا انتظام
کرتا چاہئے۔

در مختار میں ہے۔ ویعطی بقدر الحاجة والفقہ والفضل فان قصر
كان الله عليه حسيباً (زیلعی) وفي العاوی المراد بالعافظ في حديث
لعافظ القرآن ما تا دينار هو المفتی الیوم۔

رد المحتار میں ہے۔ (قوله ویعطی بقدر الحاجة) الذی فی الزیلعی هكذا
ویجب علی الامام ان یتقی الله تعالیٰ وبصرف الی کل مستحق قدر
حاجته من غیر زیادة فان قصر فی ذلك كان الله عليه حسيباً امر وفي
البحر عن القنیة كان ابو بكر رضى الله عنه يسوي في العطاء من بيت
المال وكان عمر رضى الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقہ
والفضل والاخذ بهذا في زماننا احسن فتعتبر الامور الثلاثة
اي قله ان يعطى الاحوج اكثر من غير الاحوج وكذا الافقہ والافضل
اكثر من غيرهما وظاهره انه لا تراعى الحاجة في الافقہ والافضل والآ
فلا فائدة في ذكرهما ويؤيده ان عمر رضى الله تعالى عنه كان يعطى

من كان له زيادة فضيلة من علم او نسب او نحو ذلك اكثر من غيره وفي البحر ايضا عن المحيط والرأي الى الامام من تفضيل و تسوية من غير ان يميل في ذلك الى هوى وفيه عن القنية وللامام الخيار في المنع والاعطاء في الحكم اهـ (درمختار ورد المختار ۳/۳۸۹)

فی مصارف بیت المال قبیل باب المرتد۔

فی زماننا یہ ذمہ داری متولیان مساجد اور محلہ و بستی کے با اثر لوگوں کی ہے ان کو اس اہم مسئلہ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ائمہ مساجد کے ساتھ اعزاز و احترام کا معاملہ کریں ان کو اپنا مذہبی پیشوا اور سردار سمجھیں ان کو دیگر ملازمین اور لوگوں کی طرح سمجھنا منصب امانت کی سخت توہین ہے، یہ بہت ہی اہم دینی منصب ہے۔ پیشہ ور ملازمین کی طرح کوئی ملازمت نہیں ہے۔ جانبین سے اس عظیم منصب کے احترام، وقار، عزت اور عظمت کی حفاظت ضروری ہے۔

متولی اور مہتمم عالم باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا میسر نہ ہو سکے تو صوم و صلوة کا پابند امامت دار، مسائل و وقف کا جاننے والا، خوش اخلاق، رحم دل، منصف مزاج، علم و دوست، اہل علم کی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو جس میں یہ اوصاف زیادہ ہوں اسی کو متولی اور مہتمم بنانا چاہئے۔ ان اوصاف کے حامل اگر متولی ہوں گے تو اچھے اور قابل اماموں کا انتخاب کریں گے اور مساجد کا نظام بھی بہتر سے بہتر ہوگا، آج کل نا اہل متولیوں کی وجہ سے نا اہل اماموں کی بھرمار نظر آ رہی ہے اور مساجد میں بدظنی ظاہر ہو رہی ہے۔

امام مسجد اگر حقیقتاً ضرورت مند اور معقول مشاہرہ کے بغیر اس کا گذر بسر مشکل ہو رہا ہو تو مناسب انداز سے متولیان مسجد اور محلہ کے با اثر لوگوں کے سامنے اپنا مطالبہ بھی پیش کر سکتا ہے اور ذمہ داران مساجد اور با اثر لوگوں پر ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اس طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں اماموں کو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے منصب امانت کی توہین لازم آتی ہو ہرگز جائز نہ ہوگا۔ امام منصب امانت کے وقار، عظمت اور قدر و قیمت کا محافظ اور امین ہے ایسا طریقہ جس سے منصب امانت کی تذلیل، تنقیص لازم آتی ہو ہرگز اس

کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

لہذا معقول مشاہرہ کی درخواست کے لئے اپنا معاملہ عدالت اور حکومت کے حوالہ کر دینا اور اس مقصد کے لئے ائمہ مساجد کی تنظیم (یونین) بنانا اور اس کا ممبر بننا کسی حال میں قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت اور لائق ترک ہے۔ اس سے دو مدرس غلط نتائج پیدا ہونے کے شدید خطرات ہیں اور بہت سی خرابیوں کا دروازہ کھلیگا، اماموں کے تقرر کے سلسلہ میں ہمیں پابند ہو جانا پڑے گا اور ائمہ کے تقرر کے سلسلہ میں جو شرائط اور معیار ہے اس کی پابندی نہ ہو سکے گی وغیرہ وغیرہ۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مسجد میں غیروں کا چہندہ لینے کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے وہ لائق عمل ہے۔ فرماتے ہیں: ”یہ حکم تو نفس اعطاء کا ہے لیکن نظراً الی بعض العوارض الخارجیة کا لا متناہی علی اہل الاسلام من اہل الکفر قبول کرنا مناسب نہیں“ فان الاسلام یغلو ولا یعلیٰ۔

نیز یہ عبارت بھی پیش نظر ہے۔ درمختار باب العاشر میں ہے۔ (ہوای العاشر حرر مسلم) بہذا یعلم حرمة تولیة الیہود علی الاعمال۔ درالمختار میں ہے۔ (قوله هو حر مسلم) ولا بصح ان یکون کافراً لانه لا یلی علی المسلم بالآیة (بحر) والمراد بالآیة قوله تعالیٰ ولن یجعل اللہ للکافرین

علی المؤمنین سبیلًا۔ (درمختار و درالمختار ۵/۲ - باب العاشر) لہذا انہ خود اپنا معاملہ ان کے حوالہ کر کے دخل دینے کا موقع ہرگز فراہم نہ کیا جائے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

احقر الانام سید عبد الرحیم لاچپوری

۱۲ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ

ما قالہ المجیب المحقق المحترم فهو الحق والصواب وانا اتفق بہذا الفتیاء کل الاتفاق۔ الاحقر اسمعیل وادی والاغفرلہ۔ (مفتی جامعہ حسینیہ راندیر)

۱۳ شوال المکرم ۱۴۱۵ھ

بندہ اس جواب سے مکمل اتفاق کرتا ہے، ائمہ کی تنخواہوں کے معیار میں اضافہ کا کام مسلمانوں کی مؤثر تنظیموں اور جماعتوں کے ذریعہ انجام دیا جائے یہی مناسب ہے، حکومت کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے سے اسکو دیگر خالص دینی اور مذہبی امور میں دخل کا موقعہ اور جرات ہوگی جس کا ضرر اظہار من الشمس ہے۔ فقط

البداحمدی عنہ خابوری

هذا هو الحق والصواب

۱۸ رشتوال المکرم ۱۳۱۵ھ

(مفتی) عارف حسن عثمانی

(مفتی جامعہ اسلامیہ ڈابھیل)

۲۱ رشتوال المکرم ۱۳۱۵ھ

(استاذ حدیث وفقہ دارالعلوم اشرفیہ راندیر)

اضافہ: اس فتویٰ کا اہم پہلو یہ ہے کہ ائمہ مساجد کی تنخواہ کے اضافہ کے سلسلہ میں حکومت سے تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ دورانہ نشی اور غلط نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندرجہ بالا فتویٰ لکھا گیا ہے، اور یہ بلا دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

انما یعمرو مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلوٰۃ و اتى الزکوٰۃ و لم یخش الا اللہ فعسی اولئک ان یکونوا من المہتدین۔

ترجمہ: اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں تو امید ہے کہ یہ لوگ (فلاح و کامیابی کی) راہ پانے والے ہوں گے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ تحریر فرماتے ہیں: نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا اُسے پاک کی عبادت گاہ کی تولیت کا حق متقی مسلمان کو پہنچتا ہے اور وہی اسے آباد رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فاسق و فاجر آدمی مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی بلکہ متضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں (وہ یہ کہ) مسجد خدا پرستی کا مقام ہے اور متولی خدا پرستی سے نفور۔ (ترجمان القرآن۔ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۱۶۵ جلد سوم)

جب فاسق فاجر مسلمان تولیت کا اہل نہیں تو غیروں کی تولیت اور مساجد پر ان کی بالادستی کا عدم جواز ظاہر ہے۔

امام کیسا ہونا چاہئے اس کے متعلق بھی جو لکھا گیا ہے یہ پہلو بھی بہت ہی زیادہ قابل توجہ اور لائق اصلاح ہے۔ اس سلسلہ میں احقر کے برادر خورد مولوی سید عبد الاحد مرحوم نے اپنی مشہور کتاب ”مسلمان کی ڈائری“ میں اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا ہے: ”مسجد کا امام عالم باعمل بزرگ ہونا چاہئے اگر ایسا نہ ملے تو جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو ایسا امام رکھا جائے۔ آج کل ایسے امام ملنا چنداں مشکل نہیں لیکن اب ایسے امام کی تلاش زیادہ ہے جو متولی کے اشاروں پر چلے اور متولی ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح مسجد کے اہتمام کے اہل نہیں۔

آخر یہ کیا بات ہے کہ ہمیں اپنے معمولی سے کام کے لئے ملازم کی تلاش ہوتی ہے تو ہم بڑی احتیاط برتتے ہیں اور ہر طرح دیکھ بھال کر اپنی پسند کا ملازم رکھتے ہیں لیکن جب مسجد کے لئے امام کی ضرورت و تلاش ہوتی ہے تب ہم مسجد کے لائق نہیں بلکہ اپنے مطلب کا امام ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام سند یافتہ عالم نہ سہی ضروری مسائل سے واقف بھی ہے یا نہیں، قاری اور حافظ نہ سہی لیکن کم از کم قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے یا نہیں، کس عقیدہ کا پیرو ہے اور کون سے مسلک کا حامی ہے۔ مقلد بھی ہے یا شتر بے مہار۔ نہ تحقیق ہے نہ تفتیش، نتیجہ یہ کہ جو مؤذن بنانے کا اہل نہیں وہ امام بن جاتا ہے اور جو دنیا میں کسی مصرف کا نہ ہو وہ مؤذن بنتا ہے۔

جب متولی مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نااہل امام ہی تلاش کرے گا۔ گھوم پھر کر دیکھ لیجئے تو نااہل متولی اور نااہل امام کی جوڑی آپ کو اکثر جگہ نظر آئے گی۔“ (مسلمان کی ڈائری ص ۱۵۲)

اسلام میں مساجد کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی عظیم حیثیت ہے، مساجد مراکز اسلام اور شعائر اسلام ہیں، مساجد روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا میں جنت کے باغ ہیں، اسلام

کے قلعے اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کے لئے مرکز ہیں۔ لہذا مساجد کا نظام جس قدر بہتر ہوگا مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر اس کے نہایت خوش نما اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا اور اسلام کی روح ان کی زندگیوں میں جلوہ گر نظر آئے گی۔ مساجد کا نظام اور آبادی صرف اس کی ظاہری تعمیر و تزئین، اس کے نقش و نگار اور اس کے فلک بوس مناروں سے نہیں ہے اس کی صحیح آبادی عبادت الہی اور ذکر الہی اور اعمال مساجد سے ہے، ان امور کے پیش نظر مساجد کا صحیح نظام خدا ترس امام، صالح مؤذن اور باصلاحیت و اہل متولیوں پر ہے۔

امام حقیقت میں پورے محلہ، پوری بستی اور پوری قوم کا پیشوا ہوتا ہے۔ لہذا امام بہترین عالم باعمل، مسائل و احکام نماز سے خوب واقف، قرآن مجید با تجوید اور صحیح پڑھنے والا، خوش الحان، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، خدا ترس، خوش اخلاق اور ملنسار ہونا چاہئے۔ امام ایسا ہو کہ اس کے اندر دین کا درد اور امت کا غم ہو اپنی اور قوم کی اصلاح کی فکر ہو اور اپنے دلسوز بیانات، مواعظ حسنا و تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ مسلمانوں میں دین کا شوق، خوفِ خدا، اتابت، الی اللہ، عبادت کا ذوق و شوق اور عبادت صحیح و سنت طریقہ کے مطابق ادا کرنے کا جذبہ دنیا کی بے ثباتی اور فکرِ آخرت، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی فکر پیدا کر دے۔ بلا خوف و ملامت معروف (نیکی) کا حکم کرے اور نواہی و منکرات پر نیکر کرے، غمی کا موقع ہو یا خوشی کی تقریبات ہر موقع پر قوم کی صحیح رہنمائی اور اسلامی تعلیمات سے واقف کرے۔ بدعات اور رسومات کی نفاذ ہی اور بر ملا ان پر روک ٹوک کرے، خود بھی اسلامی احکامات اور حضور مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور نواہی سنتوں پر سختی سے عمل کرے اور مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کا عادی بنائے۔ مسلمانوں اور لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، اپنے اور پر ائے سب اس کے دل دادہ اور دل جان سے اس پر قربان ہو جائیں حتیٰ کہ اپنے نجی معاملات میں بھی اس سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگیں، اپنے اعمال و اقوال سے لوگوں میں اسلام کی محبت اور دین کی ایسی عظمت پیدا کر دے کہ ان کو اپنی اور اپنے اہل و عیال

اور مسلمانوں کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، خود بھی دینی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں اور ان میں اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے اور قوم کے بچے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی فکر پیدا ہو اور اس کا اہتمام کریں، نواتین میں بھی دین پر عمل کرنے، نماز، قرآن کی تلاوت اور عبادت کا شوق اور پردہ کی اہمیت پیدا ہو جائے اور ہر مسلمان اپنے گھر سے برائیوں، ناچ گانے، ٹی وی اور وی، سی، آر کی نحوست کو ختم اور دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنے لگے، غرض کہ امام کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہئے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر محض رضائے الہی کے لئے (نہ کہ دنیا کے بے حیثیت چند ٹکوں کے لئے) ان تمام خدمات کو انجام دے۔ ہر مسجد میں اگر ایسے امام ہوں گے تو انشاء اللہ مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کے بہترین اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

اسی طرح مؤذن دیندار اور صالح ہونا چاہئے، جو شخص پابند شرع نہ ہو فاسق ہو اس کو مؤذن بنانا درست نہیں ہے۔ خدا کے گھر کا مؤذن دیندار، تعلیم، احکام دینیہ خصوصاً اذان و نماز کے مسائل سے واقف، اوقات نماز، صبح کاذب، صبح صادق، زوال، سایہ اصلی، ایک مثل، دو مثل، شفق احمر و ابیض وغیرہ کا جاننے والا، بلند آواز، خوش الحان، اذان کے کلمات صحیح ادا کرنے والا ہونا چاہئے، حدیث شریف میں ہے ”لیؤذن لکم خیار کم“ یعنی تم میں جو صالح ہو وہ اذان کہے۔ (ابوداؤد شریف ص ۹۴) اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے: وینبغی ان یکون المؤذن رجلاً عاقلاً صالحاً تقياً عالماً بالسنة۔ یعنی مؤذن عاقل، مجتہد، نیک، متقی اور طریقہ سنت سے واقف ہونا چاہئے (ص ۳۶۵) اور کبیری میں ہے: وافاد هذا ان الاولی ان یتولی العلماء الاذان لانه من باب الجماعة والدعاء الیہا فلا یفوت الی غیرہم علی ما مروی فی الخلاصة عن واقعات الاوزجندی المؤذن اذ الیم یکن عالماً بالاوقات لا یتحقق ثواب المؤذنین انتہی (کبیری ص ۳۶۲)

(نور الایضاح صفحہ ۴۲)

فی زماننا مؤذنون ہیں یہ اوصاف مفقود ہیں، ارباب اور کم سے کم تنخواہ والا مؤذن تلاش

مساجد کا نظام صحیح اور بہتر سے بہتر ہونی کا زیادہ تر دارو مدار عام طور پر متوتلیوں پر ہوتا ہے اس لئے متولی بہت ہی باصلاحیت ہونا چاہئے اور اس کیلئے سب سے بہتر عالم باعمل شخص ہے، اگر ایسا متولی میسر نہ ہو سکے تو کم از کم دیندار، صوم و صلوة کا پابند، امیندار، مسائل وقف کا جاننے والا، خوش اخلاق، منصف مزاج، علم دوست، اہل علم کی تعظیم و تکریم اور ان سے مشورہ کر کے کام کرے، والا، دین اور اہل دین سے محبت اور دین کی فکر رکھنے والا ہونا چاہئے۔ اگر ایسا متولی ہوگا تو مندرجہ بالا اوصاف سے منصف امام و مؤذن تلاش کر کے ان کا تقرر کرے گا اور ہر اچھی صحیح قدر اور انکو خدمت کر نیکا موقع فراہم کریگا، اور دینی کاموں کی انجام دہی میں ان کا معین و مددگار بنیگا۔ (تفصیل فتاویٰ رحیمیہ اردو ص ۳۲ تا ص ۳۹ ج ۲ میں ملاحظہ فرمائیں)

مندرجہ بالا اضافہ کا مضمون احقر کے درود دل کی آواز ہے اور دیرینہ تمنائے اور یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں ہے بلکہ عمل کیلئے ہے اگر عمل کیا گیا تو انشاء اللہ اس کی فورانیت اور اس کے برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کا نظام بہتر سے بہتر بنادے اور ہر مسجد میں ایسے امام، مؤذن اور متوتلیوں کا تقرر ہو کہ جن سے مساجد کا نظام صحیح اور بہتر سے بہتر ہو اور مساجد سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللهم آمین بحرمۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔

تحریر استشرق

ایک تاریخی جائزہ

ڈاکٹر محمد سلیم (فاضل دارالعلوم دیوبند)

لکچرر، شعبہ دینیات (سنی)

علیگڈہ مسلم یونیورسٹی علیگڈہ

عہد حاضر میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلام کا تاریخی و ثقافتی تعارف ایسے مغرب کے اہل علم کے ذریعہ ہوا جن کو نہ اسلام سے تعلق اور نہ مسلمانوں سے خلوص تھا بلکہ ان کے ذہنوں پر وہ صدیوں پرانی نفرت و عداوت کا فرما تھی جو صلیبی جنگوں میں ان کو مسلمانوں سے شکست کے نتیجے میں ملی تھی جس کا بدلہ انہوں نے علمی میدان میں لینا چاہا چنانچہ انہوں نے بغیر اسلام کی حیات طیبہ پر سینکڑوں بے بنیاد الزامات تراشے اور اسلام کے حسین اور معصوم چہرہ کو بگاڑنا چاہا۔ مغرب کے یہ اہل علم عام طور پر ”مستشرقین“ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جن کا مقصد بزرگ خود اسلام کی کمزوریوں کو تلاش کرنا اور اس کو بدنام کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے سوا کچھ نہ تھا، جس کے محرکات دینی، استعماری اور اقتصادی تھے۔ عام طور پر انہوں نے سیرت نبوی، حدیث، قرآن، فقہ، صحابہ، تابعین، محدثین، فن اسماء الرجال اور تدوین حدیث وغیرہ جیسے اسلام کے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا اور اپنی مطلب برآری کے لئے ہر طرب و یابس سے کام لینے میں دریغ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انکی تحقیق اور کتابوں میں اتنا تشکیکی مواد پایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اس کی زد سے بچکر نکلنا مشکل کام ہے۔ ان کے مطالعہ اور تحقیقات میں جو تحریفات اور فنی غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کو واضح کرنا اس وقت ہمارے دائرہ موضوع سے خارج ہے۔ ہم یہاں اس تحریک کا تاریخی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔

اس تحریک کی ابتداء اس وقت ہوئی جب عربوں نے اسپین اور سسلی کی سرزمین پر قدم رکھا اور عربوں کے اسلامی تعلیمات سے معمور فلاحی اور انقلابی پیغام حیات اور ان کی علمی تحقیقات کے لئے

تجربے اور فکری رجحانات نے یورپ کو بیدار کیا جس کے نتیجے میں مغرب میں اسلامی تہذیب و تمدن کو سمجھنے اور مسلمانوں کی سر بلندیوں کا زور دریافت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی بنیاد کس نے ڈالی تاہم تاریخ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا یورپ کے رہبانیت کے علم برداروں سے ہوئی۔ انہوں نے مسلم علماء کی مجلس میں رہ کر طب، فلسفہ اور ریاضیات میں مہارت حاصل کی اور پھر مغرب کے دوسرے ملکوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا۔ ان راہبوں میں مشہور فرانسیسی راہب جربرٹ (JERBERT) (۹۳۸ - ۱۰۰۳ء) کا نام سرفہرست ہے جس نے اندلس میں رہ کر علوم حاصل کئے اور ۹۹۹ء میں روم کے کلیسا کا پادری مقرر ہوا، بطرس (PIERRE) (۱۰۹۲ - ۱۱۵۶ء)، ایڈلرڈ (ADELARD) (۱۰۷۰ - ۱۱۳۵ء)، گیرڈ ڈی کریمونا (GERARD DE CREMONA) (۱۱۱۳ - ۱۱۸۷ء)، ڈینیل آف مارلے (DANIEL OF MARLEY) (۱۱۷۰ - ۱۲۹۰ء) (زمانہ شہرت) اور میکسل اسکاٹ (MICHAEL SCOT) — (۱۱۳۵ - ۱۲۳۶ء) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے عربی علوم سیکھنے کے لئے تعلیمی ادارے کھولے جن میں عربوں کی تصانیف نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھیں۔ اور عربی زبان اور اسلام کے مطالعہ پر زور دیا۔ جس کے نتیجے میں یورپین ممالک کے طلباء تحصیل علم کے لئے اندلس میں آنا شروع ہوئے۔

صلیبی جنگیں اور مستشرقین | سن ایک ہزار تیرہ سے بارہ سو بانوے (۱۰۱۳ - ۱۲۹۲ء) تک کا زمانہ معرکہ ہائے صلیب و ہلال کا زمانہ رہا۔ جس میں ارباب کلیسا کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی عسکری طاقت پاش پاش ہو گئی تو انہوں نے اس جنگ کا رخ علمی میدان کی طرف موڑ دیا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اسلام کو غیر مذہب اور وحشیانہ مذہب ثابت کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ اس زمانہ میں نہ جلنے کتنے بیہودہ اور بے بنیاد الزامات اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات مبارک پر لگائے گئے جس میں ان کو عیسائیت کا دفاع نظر آتا تھا۔

تحریک استشرق کا ارتقاء | پندرہویں صدی عیسوی میں مغرب میں صنعتی انقلاب آیا جس سے ان میں استغفاری خواہشات جنم لینے لگیں لیکن

اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے ان کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے افکار و خیالات کے مطالعہ کی ضرورت پیش آئی جس کے لئے انہوں نے لندن و ادیسس وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں عربی شعبہ کھولے اور اسلامی تاریخ کے مطالعہ کے پیش نظر علمی سرمایہ کا اسلامی ممالک سے سمیٹ کر لانے کی ضرورت محسوس کی۔

اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مغرب کو سیاسی اور ثقافتی برتری حاصل ہونے لگی۔ ادھر انیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے عالم اسلام خستہ و کمزور ہو گیا۔ یہ صورت مسلمانوں کے لئے نہایت اذیت ناک اور اقوام مغرب کے لئے غوش آئند ثابت ہوئی جس سے اس تحریک کو خوب پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ چنانچہ مستشرقین نے اسلامی تاریخ کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے اپنی تحقیق کا ہدف نہ بنایا ہو، لیکن اس زمانے میں ان کے انداز فکر اور طریق تحقیق میں جتنا کہ طور پر تبدیلی رونما ہوئی اور صلیبی جنگوں کے زمانے کا معائنہ انداز مصلحتاً ترک کر دیا گیا۔ اور جس نوعیت سے انہوں نے تحقیق کے کام کو انجام دیا اس سے اسلام کی جڑ اور بنیادی کو ہلادینا چاہا۔ اب اسلام اور پیغمبر اسلام پر الزامات تراشنے کے بجائے شریعت اسلامیہ کے مآخذ و مصادر میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں شروع کیں چنانچہ اس زمانے میں مار آستین کی طرح مستشرقین نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا یا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

لیکن اس گروہ میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے تحقیقی کاموں میں صداقت اور دیانت داری کا ثبوت دیا، جن کی بدولت ہمارے اسلاف کی بہت سی نادر کتب سامنے آئیں جنہیں دیکھ کر مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ”تاریخ و ادب کی وہ بے بہا کتب ہیں جنکو الگ کر دینے کے بعد عربی اور مسلمانوں کا کشکول خالی ہو جاتا ہے، صرف یورپ کی سرپرستی سے نظر آتی ہیں۔“ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے جس جفاکشی اور محنت سے اس کام کو انجام دیا ان کے لئے وہ شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔

لیکن اس علمی اعتراف کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے یہ کام خالص ہو کر انجام دیا ہوگا بلکہ اپنے استعماری عزائم کو بروئے کار لانے کے لئے ان کو اقوام مشرق کے تاریخی و تہذیبی مطالعہ کی ضرورت نے اس کام پر مجبور کیا تاکہ اہل مغرب کو ان ممالک پر حکومت کرنا آسان ہو۔ اس کے

ساتھ وہ ان حالات اور تحریکات کا توڑ بھی کرتے رہے جو ان کی حکومتوں کے لئے درد سر بن سکتے تھے۔ اولیسی ذہنی اور علمی فضا جموار کرتے رہے جن میں ان کی حکومتوں کے متعلق مخالف خیال ہی نہ پیدا ہو، چنانچہ اس مقصد کے تحت مشرقی کتب خانوں کی بنیاد ڈالی اور ایسے ادارے عمل میں آئے جن سے اسلامی دنیا کے لئے عربی کتابیں اور رسائل و مجلات وغیرہ شائع ہوتے رہتے۔ جس سے ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے کسی بھی ایسے گوشے کو نہ چھوڑا جائے جس پر ان کی تحقیقات نہ ہوں، اور ان کو ذہنی طور پر اتنا مفلوج بنا دیا جائے کہ وہ صحیح سمجھت میں قدم نہ اٹھا سکیں بلکہ ہر قدم پر مغرب کے محتاج ہوں۔

بیسویں صدی اور مستشرقین | بیسویں صدی میں حالات نے کروٹ بدلی اور اسلامی ممالک ایک ایک کر کے ان کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔

حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مستشرقین کا طرز تحقیق اور انداز فکر بھی بدلا۔ اسلامی ممالک پر اپنی سیاسی برتری برقرار رکھنے کے لئے ان کی تحریروں میں اسلام کا احترام بڑھتا گیا۔ لیکن ابھی کے ساتھ خاموشی سے وہ ایسے فنون کو بھی ہوا دیتے رہے جس سے اسلام کا شیرازہ بکھر جائے اور اسلامی وحدت پارہ پارہ ہو جائے۔ پھر جب اچانک عرب ممالک میں زلزلے کے چشمے ابل پڑے اور ان کو سیاسی آزادی کے علاوہ اقتصادی آزادی بھی حاصل ہو گئی اور عالم اسلام پر اسلامی فکر و تہذیب کو برتری حاصل ہونے لگی اور یورپ کی مغربیت کے پھندے سے آزاد ہونے لگے اور اسلامی تحریک عہد حاضر کا ایک چیلنج بن کر ابھرنے لگی تو اب مغربی فکر اور اسلام دشمن تحریکوں کے منصوبے خاک میں ملنے نظر آئے تو ان کو اس فکر نے پریشان کر دیا کہ وہ اب کس حربہ سے اسلام کو بدنام کریں اور اس مقصد کے حصول کے لئے کون سی چالیں چلیں حالانکہ ان کے علمی اور تحقیقی ”کاوشوں“ کا پردہ چاک ہو چکا ہے مگر وہ اب بھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لئے کبھی عربوں کو بدنام کرتے ہیں کبھی اسلام میں عورتوں کی مظلومیت کا داویلا مچایا جاتا ہے اور کبھی اسلام کے نظام سیاست کو غیر جمہوری قرار دیا جاتا ہے اور اب نیا حربہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اگرچہ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں مگر ان کی

تربیت مغرب میں یا غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، پہلے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ان کو شہرت دی جاتی ہے اور پھر ان کے ذریعہ اسلام کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے مگر آج مسلمان ان کی تمام چالوں کو سمجھ چکے ہیں، وہ آئندہ کسی دھوکے میں آنے والے نہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ نجیب العقیقی، المستشرقون / ۱۲۰ - ۲۷، مصر، دارالمعارف ۱۹۶۳ء
- ۲۔ مصطفیٰ سباعی، المستشرقون والا سلام (اردو ترجمہ سلمان شمس ندوی) ۳۰/۲ - لکھنؤ ۱۹۷۱ء
- ۳۔ سید صباح الدین، اسلام اور مستشرقین ۲۳/۲، اعظم گڑھ ۱۹۸۶ء
- ۴۔ شبلی نعمانی، سیرۃ النبی (مقدمہ، دارالمصنفین، اعظم گڑھ

(بقیہ صفحہ ۲۰)

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ قاضی عیاض کا قول بھی منافی دیدار نہیں بلکہ ان کے قول سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دونوں حالتوں میں دیدار سے مراد دیدار حقیقی ہے۔ اور پہلی حالت میں خواب، محتاج تعبیر نہیں اور دوسری حالت میں محتاج تعبیر ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ بجا لیت خواب سرور عالم کا دیدار صورت معلومہ کے ساتھ ہی دراصل خواب میں دیدار ہے۔ اور جس نے آپ کو کسی اور صفتی صورت میں دیکھا تو وہ خواب میں دیدار سرور عالم نہیں بلکہ اس کا خواب، خواب پریشاں ہے تو ایسے کلام زبان پر لانے والے تعلیم اور اسلامی تعلیم سے بے بہرہ ہیں واقعہ یہ ہے کہ سرکار ابد قرار کا دیدار خواب میں اس طرح ہو جو حالات دنیا کے موافق نہ ہوں تب بھی دیدار ہوا۔ اور شیطان کو کسی طرح بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ معمولی طریقہ سے بھی آپ کا مشابہ ہو سکے اگر وہ آپ کی صورت کا ادنیٰ طریقہ سے بھی مشابہ ہو تو آپ کے اس ارشاد عالی کے خلاف ہو گا کہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ رسول اکرم کا حکم غلط نہیں ہو سکتا اس لئے مناسب یہی ہے کہ جس طرح سرکار ابد قرار کو خود بذاتہ خواب میں دیکھنا دیدار ہے اسی طرح آپ کی جانب امور منسوبہ کو دیکھنا بھی دیدار ہے اور اس میں کسی قسم کا دہم و شک نہ کرنا ہی مستحسن ہے۔

تحفۂ ابرار

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہر دو مئی، مظلہ العالی کی ایک تقریر سے

ان ملفوظات کو مولانا محمد انیس صاحب مدرس امداد العلوم
ہر سولی نے اخذ و مرتب کیا ہے اور خود حضرت مولانا ہر دو مئی
نے اس کی اصلاح فرمائی ہے اور طباعت کی اہمیت دہی ہے

۱۔ فرمایا کہ آج کل ماموریت پر محنت ہو رہی ہے اس کے لئے ہمارے بزرگوں کی طرف سے
جماعت کی صورت میں ایک نظام بھی قائم ہے ماشار اللہ اس کے فوائد ظاہر ہو رہے ہیں
مدارس و مکاتب کھل رہے ہیں، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن برائیوں کو مٹانے کے لئے
جیسی محنت چاہئے ویسی نہیں ہو رہی ہے یہ کام بھی فرض کفایہ ہے جس طرح مساجد اور
مدارس کے انتظام کے لئے کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح منکرات کی اصلاح اور برائیوں کے
مٹانے کے لئے بھی جماعت ہونی چاہئے، اس کے لئے جماعتی محنت کو ناصحت مسلمہ کے
ذریعہ ضروری ہے۔

۲۔ فرمایا کہ دینی اجتماعات اور جلسوں میں معمول ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور
کیوں ہے؟ عموماً قارئینوں میں یہ ہوتا ہے کہ جلسہ گاہ میں ایسی لوگ آئے ہیں اس لئے تلاوت
ہو جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں پھر بیان ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو کام آنکبیر الصوت کا مقصد
کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو جمع کیا جائے وہ کام ہم احکم الحاکمین کے کلام سے لے رہے ہیں۔
قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اسکی اصلاح کی ضرورت ہے چنانچہ خود دینی تذکرہ میلہ
جب ہانا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ پہلے تلاوت کیوں کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ

جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو نرم کر لیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں جوتے ہیں جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتے ہیں اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ پہلے تلاوت کی جاتی ہے تاکہ اس کی برکت سے دل کی زمین نرم ہو جائے۔ اس میں جو زنگ لگ گیا ہے وہ صاف ہو جائے اب اس کے بعد جب دین کی باتیں بیان ہوں گی تو پھر اس کا نفع ہوگا فائدہ ہوگا۔ اس لئے دینی اجتماعات میں پہلے تلاوت ہوتی ہے۔

۳۔ فرمایا کہ نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جوار کان ادا کئے جائیں ان کو دھیان سے ادا کیا جائے جو پڑھا جائے اس کے الفاظ کو توجہ سے پڑھا جائے قرآن پاک کی تلاوت ہو تسبیحات ہوں اسی طرح تشہد وغیرہ ان سب کو پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ اب یہ پڑھ رہے ہیں اب یہ پڑھ رہے ہیں، جن لوگوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہے ان کو اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنی چاہئے، اس سے انشاء اللہ نفع ہوگا۔

۴۔ فرمایا نماز پڑھتے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن نماز کی سنتیں معلوم نہیں سنت کے موافق نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، الحمد للہ شریف کا ترجمہ نہیں معلوم اسی طرح جو اور اذکار ہیں ان کے معنی سے واقف نہیں اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک ایک سنت سیکھی جائے، نماز میں کیا دن سنتیں ہیں، کیا دن دن میں یاد ہو جائیں گی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کیا جائے، دھیرے دھیرے سب کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا۔

۵۔ فرمایا کہ تلاوت کے تین اہم فائدے ہیں اور دو اہم آداب ہیں، فائدے یہ ہیں ۱۔ دل کا زنگ دور ہوتا ہے ۲۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے ۳۔ ہر چیز پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اگر کوئی کہے بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شخص بد دین ہے یا جاہل ہے۔ دو اہم آداب یہ ہیں۔ (۱) پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سناؤ کیا پڑھتے ہو۔ (۲) سننے والا خیال کرے کہ محسن اعظم اور حکم الحاکمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، انتہائی محبت اور عظمت کے ساتھ سنئے۔

۶۔ فرمایا کہ قرآن شریف کے چار حق ہیں، ۱۔ عظمت، ۲۔ محبت، ۳۔ تلاوت صحابہت، ۴۔ احکام کی

متابعت، حدیث شریف کے تین حق ہیں، اعظمت، محبت، احکام کی متابعت۔

۷۔ فرمایا کہ کھانے کے آداب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عنوان دل میں ڈالا کہ کھانا یہ شیخ بطن ہے ایک شیخ باطن ہے جو باطن یعنی قلب کی اصلاح کرتا ہے اور کھانا شیخ بطن ہے کہ اس سے ظاہر یعنی جسمانی صحت ٹھیک رہتی ہے جب یہ شیخ بطن ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و آداب ہیں جو شیخ باطن کے ہیں جو معاملہ شیخ باطن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ کسی شیخ کی مجلس کا کوئی وقت مقرر ہو تو جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں وہ پہلے آتے ہیں پھر شیخ تشریف لاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی یہی معاملہ ہو گا کہ پہلے کھانے والے آجائیں پھر کھانا لایا جائے۔ یہ نہیں کھانا دسترخوان پر پہلے لگا دیا گیا پھر کھانے والے آئیں، یہ اس کے آداب کے خلاف ہے، شیخ کی مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہر بات کو نوچے سے سنیں کوئی بات بے فکری سے ضائع نہ ہو جائے اسی طرح یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانے کا کوئی جز ضائع نہ جائے اس لئے دسترخوان بچھایا جاتا ہے تاکہ جو اجزاء اگر میں ان کی حفاظت ہو وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ شیخ کی مجلس جب وقت مقررہ پر ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک دم سے اٹھ کر چلے جائیں اور شیخ کیلے بیٹھے رہ جائیں۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ مجلس ختم ہونے پر سب لوگ ایک دم چلے گئے ہوں اور وہ تنہا بیٹھے رہ گئے ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں جو ان کے تشریف لے جانے کے بعد جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر کھانے والے اٹھیں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں جب چار پائی پر کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کو سرہانے کی طرف رکھتا ہوں اور خود پائنتی کی طرف بیٹھتا ہوں تاکہ کھانے کا احترام ملحوظ رہے۔

۸۔ فرمایا کہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ جب بسلسلہ علاج لکھنؤ تشریف لائے تھے اس موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کھانے کے بعد جو دعا ہے اس میں ہے الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا اس کا تو اس موقع پر پڑھنا سمجھ میں آگیا کہ یہ کھانے پینے

کا موقع ہے اس پر شکر ادا کیا گیا ہے۔ لیکن وجعلنا من المسلمین کہ جو مسلمان بنایا اس پر شکر ادا کرنے کا یہ کیا موقع ہے۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس سوال پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال تو کسی عالم کو کرنا چاہئے تھا، پھر فرمایا کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ مل رہی ہیں اور ایک وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وقفہ وقفہ کے ساتھ ملتی ہیں جو نعمتیں تسلسل کے ساتھ ملتی رہتی ہیں ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا جس کی بنا پر اس کا شکر بھی نہیں ہوتا جو نعمتیں وقفہ وقفہ کے ساتھ ملتی رہتی ہیں ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے اور ان پر شکر بھی ادا کیا جاتا ہے اس طرح کی نعمتوں میں کھانا بھی ہے تو اس دعا میں وقفہ کے ساتھ ملنے والی نعمتوں کے ساتھ ایمان و اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے تسلسل کے ساتھ مل رہی ہے اس کو بھی شامل کر دیا گیا تاکہ اس کا بھی شکر ادا ہو جائے، اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم احسان ہے کہ کھانے پینے کی نعمت پر شکر کے ساتھ اسلام کی نعمت پر بھی شکر کی تعلیم دی۔

۹۔ فرمایا کہ طلبہ کرام یہ ضیف رسول اللہؐ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرنا چاہئے۔ یہاں یہاں آجائے تو اس کی راحت و آرام کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتے ہیں اور یہ تو مہمان رسول ہیں ان کا تو دلور زیادہ خیال رکھنا چاہئے، کھانے پینے، رہنے سہنے کی سہولتوں کی فکر کرنی چاہئے، بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج بہتر سے بہتر کرنا چاہئے، بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرنی چاہئے۔ بعض مرتبہ ان سے ایسے کام لئے جلتے ہیں جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، جو کام ہم خود نہیں کر سکتے اور اس کو کرنے پر عار محسوس کرتے ہیں۔ اس کو طلباء سے کیسے لے سکتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ مہمانانِ رسول سے ایسے کام لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بعض مرتبہ تنبیہ و تادیب میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، بات یہ ہے کہ عموماً پڑھانے والے غصہ کے مریض ہوتے ہیں، غصہ کا علاج نہیں کراتے، اب جب وہ شرارت کرتے ہیں تو اس سے بالکل مغلوب الغضب ہو کر تنبیہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں سزا دی جائے گی تو حدود کی رعایت کیسے ہو سکتی ہے، اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ ایسی پٹائی کی کہ اس کے نتائج برے ظاہر ہوئے،

اس لئے اس زمانہ میں جہاں تک ہو سکے تادیبِ حرثی سے احتیاط کی جائے، مقصد تو ان کو تنبیہ کرنا اور اصلاح کرنا ہے اس کی اور بھی شکلیں ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، ہمارے یہاں الحمد للہ تادیبِ حرثی کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ شرارت کرنے پر دوسری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جس سے نفع بھی ہوتا ہے۔

۱۰۔ فرمایا کہ پیر یا وزیر کا بچہ ہمارے یہاں اگر پڑھے تو ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے اس کی تعلیم و تربیت پر کیسی توجہ کریں گے، شرارت کرنے پر تنبیہ بھی کریں گے، مگر ڈرتے ڈرتے، کہیں پیر صاحب یا وزیر صاحب خفانہ ہو جائیں، اس لئے اس کی بھی رعایت کریں گے، اسی طرح فقیر کے لئے عام لوگوں کے بچہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہئے۔

۱۱۔ فرمایا کہ طلبائے کرام ہمارے محسن ہیں، معاش کے بھی اور معاد کے بھی، ان کی وجہ سے ہماری روزی کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، اہل خیر حضرات ان کی وجہ سے مدرسہ کا تعاون کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو قوم کتنے دنوں تک بٹھا کر خواہ دے گی، پھر یہ کہ ہمارے علوم کی ترقی کا یہ ذریعہ ہیں، ان کی وجہ سے کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، پڑھنے والے اگر نہ ہوں تو پھر کتابوں کو کون دیکھتا ہے لوگوں کا مطالعہ کا اہتمام کرتا ہے، اسی کے ساتھ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی ہیں، ہماری آخرت بھی سنور رہی ہے، اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اس طرح ان کے محسن ہونے کو سوچا جائے تو پھر ان کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اور شفقت کا برتاؤ ہوگا۔

۱۲۔ فرمایا کہ آج کل مسلمانوں میں یہ مرض ہو گیا ہے کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی چیزوں کو اختیار کرنے لگے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلاً پروگرام جبکہ اس کے لئے اردو میں اس کا بدل موجود ہے، اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں خطوط میں بجائے اسلامی تاریخ کے انگریزی تاریخ ہی کا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ضرورت پر دوسری تاریخ کو بھی لکھا جائے اور اس کو اوپر لکھا جائے، اپنی چیز کو چھوڑ کر اردو کی نقل چسپی ہوتی ہے کہ جب اس کی اہمیت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی پھر یہ کہ اس پر روک ٹوک بھی نہیں کی جاتی۔

۱۳۔ فرمایا کہ شیلی ویرٹن کا نام میں نے سانپوں کا پتارہ رکھا جس میں بہت سے سانپ بند ہیں اس کا ڈسائو ایجنٹ نہیں سکتا، کہتے کے زہر کی طرح اس کا معاملہ ہے، ہلکے ہلکے اس کا اثر ہوتا ہے پھر اس کا دورہ پڑتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے جیسے زہریلے سانپ سے بچتے ہیں اسی طرح اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔

۱۴۔ فرمایا لوگ دائرہ کو اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ دائرہ کا رکھنا ضروری ہے چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں جس طرح وتر کی نماز ضروری ہے، عید و بقرعید کی نماز ضروری ہے، اسی طرح ایک مشنت دائرہ رکھنا بھی واجب ہے بعض لوگ سامنے تو ایک مشنت رکھتے ہیں اور دائیں بائیں کم رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، سامنے بھی ایک مشنت ہونی چاہئے اسی طرح دائیں بائیں بھی ایک مشنت ہونی چاہئے اور اپنی مٹھی کا اعتبار ہے نائی کی مٹھی کا نہیں کہ وہ پستہ قدم ہو تو اس کی مٹھی بھی چھوٹی ہوگی اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔

۱۵۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حرمین شریفین کے لوگوں کا معاملہ دائرہ کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے، مقصد ان کا یہ تھا کہ پھر ہم لوگوں کو بھی انہیں کی نقل کرنا چاہئے تو میں نے کہا کہ ہم نہ حرمین والوں پر ایمان لائے ہیں اور نہ ہی ہم کو ان کی اقتدار کا حکم دیا گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ہمیں آپ کی اقتدار و اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے آپ کا عمل ہمارے لئے حجت ہے کسی اور کا عمل ہمارے لئے دلیل نہیں ہے۔

۱۶۔ فرمایا کہ ہر عمل مقبول نہیں جب تک کہ اس میں اعلاص نہ ہو اسی طرح ہر اخلاص مقبول نہیں جب تک کہ مسائل کے تحت نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص کمرہ میں عصر کے بعد غروب شمس کے وقت تک دروازہ بند کر کے نفل پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ یہ شخص مخلص تو ہے لیکن یہ اس کا عمل مقبول نہیں، اس لئے کہ مسائل کے خلاف ہے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں فقہاء کی تعلیم کے ساتھ مسائل کی بھی تعلیم ہونی چاہئے تاکہ مسائل سے اعمال کا شوق ہو اور مسائل سے اعمال کی صحت ہو، دونوں ہی چیزیں ہونی چاہئیں۔

۱۷۔ فرمایا تزکیہ نفس اور اخلاق کی اصلاح بہت ضروری ہے اس کی طرف سے عام طور پر غفلت

ہمیشہ سے اول تو بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے اور اگر رکھتے بھی ہیں تو برائے نام ایسی صورت میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے جسمانی علاج کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ یہاں بھی ہے، اب ایک شخص بیمار ہے وہ طبیب کے پاس نہیں جاتا یا جاتا تو ہے مگر اسکو اپنا مرض نہیں بتلاتا یا مرض کو تو بتلاتا ہے لیکن حکیم صاحب نے جو نسخہ تجویز کیا اور جو ہر ہیز بتلایا اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسی حالت میں اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا مرض کیسے دور ہو سکتا ہے علاج کے لئے اپنی حالت کی اطلاع اور معالج کی ہدایات پر عمل یہ اصل اور بنیاد ہے اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ چند دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے جس سے اصلاح کا تعلق ہے اس کو اطلاع حالات اور اس کی ہدایات کی اتباع کی جائے اس کی پابندی کرنے سے انشاء اللہ جلد مقصود حاصل ہو جائیگا اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے

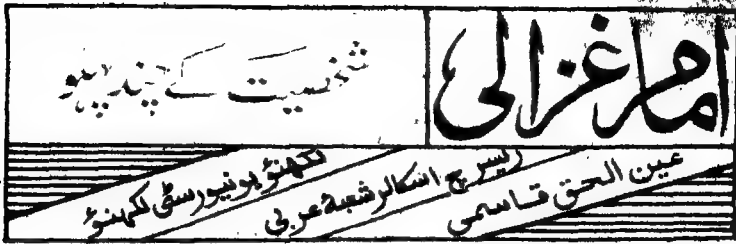
چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لئے۔ اطلاع و اتباع اعتقاد و انقیاد۔

۱۸۔ فرمایا کہ اس زمانہ میں شیطان عوام سے تو فارغ ہو گیا ہے انکو فرائض سے غافل کر دیا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، ملاس اور دینی خدام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چنانچہ اس کا اثر یہ ہے کہ ان مراکز سے مختلف قسم کے فتنیں پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک بیماری تو عام ہوتی جا رہی ہے کہ ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ والوں کے مقابلہ میں اپنی بڑائی اور اچھائی بیان کرتا ہے دینی خدام آپس میں ایک دوسرے میں تقابل کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے کی حقیر تو جائز بھی نہیں پھر دینی خدام اور ان کے کام کی یہ تو اور بھی بری بات ہے، پھر یہ کہ دین کے مختلف شعبے میں جو جس شعبہ میں ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپس میں تعاون ہونا چاہئے، نہ کہ تقابل و تفاضل یہ تو صحیح نہیں۔

۱۹۔ فرمایا بعض اوقات انسان دینی اعتبار سے اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، اب یکے خود وہ کہتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ کسی ماہر کے پاس جا کر اپنے کو دکھلائے، تب معلوم ہوگا کہ تندرست ہے کہ نہیں، بعض مرتبہ انسان بیمار ہوتا ہے اسکو اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور اپنے کو تندرست سمجھتا ہے، حالانکہ جب طبیب اسکو دیکھتا ہے تو وہ بتلاتا ہے کہ اس میں کیا مرض ہے چنانچہ

اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایک صاحب بظاہر تندرست و توانا تھے، وہ اپنی اہلیہ کو طیب کے پاس لے گئے اتفاق سے حکیم صاحب کا ہاتھ ان کی نبض پر پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میں بیمار نہیں ہوں میری اہلیہ بیمار ہیں ان کو دکھانا ہے، وہ حکیم صاحب بڑے نہایت تھے اور باہر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ اپنی اہلیہ کو دکھانے کے لئے آئے ہیں مگر آپ کو بھی شکر کی بیماری ہے کسی ڈاکٹر سے اس کو دکھالیجئے، چنانچہ جب انہوں نے دکھلایا تو وہ بیماری ان پر نکلی، تو یہ صاحب اپنے کو تندرست سمجھ رہے تھے۔ مگر جب معالج کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ بیمار ہیں، اسی طرح دین میں بھی اس کے جو معالج اور مصلح ہیں ان سے اپنی جانچ کرائے جب معلوم ہو گا کہ بیماری ہے یا نہیں، اگر بیماری ہے تو پھر کیا ہے۔

۲۰۔ فرمایا کہ سنت کے موافق اذان و اقامت اکثر جگہوں پر نہیں ہوتی، میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو اس کو غور سے سنتا ہوں، بالخصوص لفظ اللہ کے سلسلے میں تو عام طور پر اس کو خوب کھینچتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے اور بات یہ کہ روک روک کا سلسلہ بھی کم ہے، دیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں، بس ایک رواج چلا آ رہا ہے، دیکھا دیکھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی فکر و کوشش سے تصحیح ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ عبدالرحمن صاحب انجینئر ہیں سرکاری ملازم بھی ہیں فکر ہوئی اپنی اذان و اقامت اور قرآن پاک سب درست کر لیا، ایسے ہی بھوپال کے ایک وکیل صاحب ہمارے یہاں قرآن پاک کی تصحیح کے لئے آتے تھے، ماشاء اللہ کچھ دنوں میں محنت کی تصحیح ہو گیا، بنگلہ دیش سے علماء کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں کوئی شیخ الحدیث، کوئی ناظم مدرسہ، کوئی ناظم تعلیمات تھا تھوڑے دن اہتمام کیا، محنت کی، کوشش کی دنوں میں اذان و اقامت کی تصحیح اور دیگر چیزوں کی درستگی ہو گئی۔

امام غزالی ان بڑے لوگوں میں ایک تھے جنہیں زمانہ کبھی فراموش نہیں کرتا، پوری دنیا ان کی عظمت و عبقریت کی معترف ہے، وہ ایک بڑے عالم دین، معلم و مدرس، مصنف و مؤلف، خطیب و واعظ، مفتی و قاضی اور زبردست صوفی بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کی اس جامعیت نے انہیں مرجع خلافت بنا دیا تھا جہاں سے خلق کثیر نے علم و فضل کی دولت پائی اور نام روشن کیا۔

امام غزالیؒ ۳۸۵ھ میں خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طبران میں پیدا ہوئے، ان کا نام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد، لقب حجت الاسلام اور عرف غزالی ہے، ان کے والد صوف بنتے اور بیچتے تھے اس لئے غزالی کہلائے۔

علمی پایہ | امام صاحب طالب علمی کے زمانے سے ہی نہایت ذہین و فطین واقع ہوئے تھے عقل و فراست ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر اپنے معاصرین میں ممتاز و نمایاں ہو گئے، ان کے استاذ امام الحرمین کے حلقہ درس میں چار سو طلبہ تعلیم پاتے تھے، ان میں تین سب میں ممتاز تھے۔ کیا ہر اسی، احمد بن محمد خوافی اور امام غزالی، چنانچہ امام الحرمین کہا کرتے تھے کہ ”غزالی دریائے فخر ہے اور کیا شیر درندہ اور خوافی آتش سوزاں“ لیکن کیا اور خوافی کی ہمسری طالب علمی ہی کے زمانہ تک تسلیم کی جاسکتی ہے، ورنہ بالآخر امام غزالی نے جو مقام حاصل کیا وہ امام الحرمین کو بھی نصیب نہیں ہوا۔

اس زمانے میں نامور علماء کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاذ کے بتائے ہوئے مضامین اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا یا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو ”معيد“ کہتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی کو بھی یہ منصب حاصل ہوا اور معید کہلائے۔^۱ مورخین نے لکھا ہے کہ امام صاحب اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی صاحب تصنیف ہو گئے تھے چنانچہ جب انہوں نے اصول فقہ میں اپنی کتاب ”منحول“ لکھی اور اسے اپنے استاذ امام الحرمین ابوالمعالی الجونی کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا:

”دفنتی واناجی، فہلا صبرت حتی اموت لان کتابک غلطی علیٰ

کتابی“^۲

تو نے تو مجھے جیتے جی دفن کر دیا، میرے مرنے تک صبر کیوں نہیں کیا کہ تیری کتاب نے تو میری کتاب پر پردہ ڈال دیا۔

محمد لطفی جمعہ اپنی کتاب ”تاریخ فلاسفۃ الاسلام“ میں امام غزالی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ غزالی کا شمار عرب کے بلند اسلامی مفکرین میں ہوتا ہے اور وہ دنیوی اور دینی علوم کے اہل بحث ائمہ میں سے ہیں، مورخین نے آپ کا لقب حجة الاسلام رکھا ہے اور یہ خطاب امر واقعی ہے اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے“^۳

علمی خدمات | امام غزالی نے تدریسی اور تصنیفی دونوں میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، تعلیم سے فراغت کے بعد امام صاحب نے نظام الملک کے دربار کا رخ کیا تھا جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، نظام الملک نے ان کے درمیان مناظرہ و مباحثہ کی مجلسیں منعقد کیں کہ یہی اس زمانے میں علمی صلاحیت و استعداد کے جانچنے کا عام طریقہ تھا، چنانچہ ہر معرکہ میں امام صاحب ہی غالب رہے اس پر نظام الملک نے ان کو مدبر نظامیہ

۱۔ شبلی نعمانی، الغزالی، مطبع تحفہ حیدر، دہلی ۱۹۱۹ء ص ۱۲

۲۔ عبد الکرم الخان، سیرۃ الغزالی، دمشق۔ ص ۱۳۸

۳۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ ص ۹۷

کامدرس اعظم منتخب کر لیا جو اس وقت کاسب سے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی علمی شہرت اور درس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے منتہی درجہ کے طلبہ نیز علماء اور رؤساء تک ان کے درس میں شریک ہوتے تھے جبکی تعداد بیک وقت تین سو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔

درس کے علاوہ وعظ بھی فرماتے تھے، بقول علامہ شبلی نعمانی:

”اور چونکہ وہ وعظ میں ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے، یہ وعظ بھی درحقیقت علمی لکچر ہوتے تھے، چنانچہ ان وعظوں کو شیخ صاعد بن الفارس المعروف بابن اللہان قلمبند کرتے جاتے تھے، اس طرح ایک سوترائی وعظ قلمبند کئے گئے جن کا مجموعہ دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوا، امام صاحب نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اس نے ”محاسن غزالیہ“ کے نام سے شہرت پائی۔“ لے جہاں تک تصنیفی خدمات کا تعلق ہے تو اس باب میں علامہ شبلی فرماتے ہیں:

”تصنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت حیرت انگیز ہے، انہوں نے کل ۵۴، ۵۵ برس کی عمر پائی، تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا مشغلہ شروع ہوا، دس، گیارہ برس صوفیوں اور بادیہ پیمائی میں گزرے، دس دتریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا اور کبھی کسی زمانے میں ان کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہیں رہی، فقر و تصوف کے مشغلے جلا، دور دور سے جو فتاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا الگ، بائیسہ سیکڑوں کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض بعض کئی کئی جلدوں میں ہیں اور گونا گوں مضامین سے پر ہیں اور جو تصنیف ہے اپنے باب میں بے نظیر ہے، سچ ہے، ع۔ ایں سعادت بزرگوار و نیست“ ایک دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

”علامہ نووی نے بستان میں ایک مستند شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط چار کراسہ پڑا، کراسہ چار صفحوں کا ہوتا ہے اس حساب سے ۱۶ صفحہ روزانہ ہوئے۔ اور یہ مقدار امام صاحب کے اور مشاغل کے ساتھ

درحقیقت حیرت انگیز ہے۔ علامہ طبری و ابن جوزی و سیوطی کی تصنیفات کا روزانہ اوسط اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ان بزرگوں کی تصنیفات میں مقولات کا حصہ بہت ہے جس میں وہ جز کے جز و سوں کی عبارت نقل کرتے چلے جاتے ہیں^۱۔
مورخین نے ان کی کتابوں کی تعداد مختلف بتائی ہے، چنانچہ کسی نے سناوے^۲، کسی نے اٹھ ہشت^۳ اور کسی نے انہتر^۴ بتائی ہے، بہر حال ان سب اقوال سے ان کا کثیر التصانیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔

پادری ایس، ایم زونگر لکھتا ہے کہ:

”بعضوں نے غزالی کو سب مسلمان مصنفوں پر فوقیت دی ہے، اسمعیل ابن آل جعفر کا بیان ہے کہ محمد ابن عبداللہ سرور انبیاء۔ محمد ابن ادریس الشافعی سرور امان لیکن محمد ابن محمد الغزالی سرور مصنفین ہیں“^۵۔
امام صاحب کی اسی تجرعلی کو دیکھتے ہوئے ان کے استاد امام الحرمین ان کو ”بحر مغرق“ (ڈبوئے والا سمندر) کہتے تھے۔

تصنیفات | امام صاحب نے جن علوم و فنون کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور کاربائے نمایاں انجام دیئے ان میں فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، کلام اور تصوف و اخلاق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا علوم و فنون میں آپ کی تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں۔
فقہ | فقہ میں آپ کی مشہور ترین کتاب بسید، وسیط اور حجت ہیں جو فقہ شافعی میں علاوہ ان بیان القولین للشافعی، تعلیقہ فی فروع المذہب، خلاصۃ الرسائل، اختصار المختصر، غایۃ الغور اور مجموعہ فتاویٰ ہیں۔

اصول فقہ | اصول فقہ میں امام صاحب کی پہلی تصنیف ”منقول“ ہے جو بڑے معرکہ کی کتاب ہے، آغاز شباب میں لکھی گئی ہے، امام صاحب نے اس کو کسی

۱۔ الغزالی - ص ۳۵۔ ۲۔ علامہ پادری ایس، ایم زونگر: الغزالی - ص ۱۳۴۔ ۳۔ علامہ الذکری: عبدالعلیم محمود:

المنقذ من الضلال مع ابحاث فی التصوف و مسائل من الامام الغزالی - ص ۸۔

امام یا مجتہد کا پابند ہو کر نہیں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے انتہائی بے ہاکی اور آزادی سے لکھا ہے، اسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اپنے استاد الجوبینی کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: ”دفنتنی واناسی فہیلا صبرت حتی اموت لان کتابک غطی علی کتابی“ جیسا کہ مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں اس فن میں آپ نے ”تخصیص المآخذ، شفاء العلیل، منہج فی علم الجدل، المستصفی، ماخذ فی الخلافیات، مفصل الخلاف فی اصول القیاس لکھیں۔ منطق | معیار العلم، محک النظر، میزان العمل۔

فلسفہ | مقاصد الفلاسفہ، اس کو امام صاحب نے ”تہافت الفلاسفہ“ (جو علم کلام میں آپ کی مشہور تصنیف ہے) کے مقدمہ کے طور پر لکھا ہے، اس میں فلسفیوں کی آراء سے بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ علم فلسفہ کے چار موضوع ہیں، ریاضیات، الہیات، طبیعیات اور منطقیات۔ **علم کلام** | المنقذ من الضلال، اس میں امام صاحب نے اپنے مذہبی رجحانات و خیالات کے تغیرات اور ثبوت کی حقیقت اور دیگر گونا گوں مسائل پر بحث کی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کتاب ان کی خود نوشت سوانح عمری بھی ہے جس میں انہوں نے اپنے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ علاوہ ازیں تہافت الفلاسفہ، الہام العوام، اقتصاد، مستظہری، فضاخ الاباحیہ، حقیقۃ الروح اور الرسالة القدسیہ مشہور ہیں۔

تصوف و اخلاق | تصوف و اخلاق میں امام صاحب کی سب سے گرانقدر اور مفید عام کتاب ”احیاء العلوم“ ہے جس کو بے انتہا شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور

واقعی اس کتاب نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ ساری علمی و اخلاقی دنیا کو فائدہ پہنچایا، یورپ نے خاص طور سے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ”اگر اسلام پر لکھی ہوئی جملہ کتب تلف ہو جائیں اور صرف ”احیاء العلوم“ باقی رہ جائے تو یہ تمام تلف شدہ کتابوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ یہ چار بڑے عنوانوں پر مشتمل ہے، عبادات، عادات، مہلات، منجیات۔

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ: ”امام صاحب نے فلسفہ اور مذہب دونوں کو ترتیب دے کر احیاء العلوم تصنیف کی جس نے تمام نقص پورے کر دیے اور وہ مقبولیت حاصل کی کہ ایک طرف تو

ائمہ اسلاف اس کو ”اہیات ربانی“ سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہنری لویس نے تاریخ فلسفہ میں اس کی نسبت یہ لکھا ہے کہ ”اگر ڈیکارٹ (جو یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے) کے زمانہ میں احیاء العلوم کا ترجمہ فریج زبان میں ہو چکا ہو تا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے“

پھر آگے لکھتے ہیں کہ: ”احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چبھ جاتا ہے، ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے۔ ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانہ میں لکھی گئی خود امام صاحب تاثیر کے نشہ میں سرشار تھے۔ بغداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا، تمام مذاہب کو چھانکسی سے تسلی نہیں ہوئی، آخر تصوف کی طرف رخ کیا لیکن وہ قال کی چیز تھی بلکہ سرتاپا حال کا کام تھا اور اس کا پہلا زینہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس تھا۔ امام صاحب کے مشاغل اس کیفیت کے لئے بالکل سدرہ تھے، قبولیت عام، ناموری، جاہ و منزلت، مناظرات و مجادلات اور پھر تزکیہ نفس و شستن ما بینہما“

احیاء العلوم کے علاوہ تصوف و اخلاق میں امام صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے نام یہ ہیں: ”کیما لے سعادت“ (فارسی)، ”اخلاق الارباب“، ”جواہر القرآن“، ”جواہر القدس فی حقیقۃ النفس“، ”مشکوٰۃ الانوار منہاج العابدین“، ”معراج السالکین“، ”نصیحۃ الملوک“ (فارسی)، ”ایہا الولد“، ”بدایۃ الہدایۃ“، ”المقصد الاقصی“۔

انداز تحریر | امام غزالی کا انداز تحریر انتہائی شگفتہ ہے، گو کہ وہ ادیب کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تاہم ان کی تحریروں میں ادب کی چاشنی موجود ہے جس کا اعتراف ان کے ناقدین کو بھی ہے، ان کے ناقدین میں ڈاکٹر زکی مبارک کا نام علمی حلقے میں معروف ہے، انہوں نے اپنی کتاب ”الاخلاق عند الغزالی“ میں جہاں ان کے فلسفہ اخلاق پر زبردست تنقیدیں کی ہیں وہیں ان کے انداز تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”غزالی کی تصنیفات میں انداز تحریر بڑی ہی دلکش حسین ہے، وہ جس مذہب پر نقد کرنا

چاہتے ہیں پہلے اس کی پوری تشریح کرتے ہیں۔ ان کا انداز تحریر کچھ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے متعلق تمام قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، پھر اس باب کی تمام حدیثیں لاتے ہیں، پھر اخبار پھر آثار اور اس کے بعد قصص و حکایات بیان کرتے ہیں اس طرح بات قاری کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے دل میں متعلقہ چیز کی فضیلت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ردائیل میں سے کسی ردیل چیز کا ذکر کرتے ہیں تو یہی طرز اپناتے ہیں۔ میں نے بہت سے ادبا کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرز تحریر کو ناپسند کیا ہے مگر ان کی ناپسندیدگی بالکل بے بنیاد ہے جس کو سمجھنے کے لئے ایک انگریز مصنف سیمیلز المٹوئی ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء کی کتابوں کا مطالعہ کافی ہوگا، نیز اس سے یہ معلوم ہوگا کہ معاصرین کی نظر میں اس طرز تحریر کو کس قدر بہتر حسین اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سیمیلز نے مکارم اخلاق کی ترغیب کے لئے قصوں کی بھرمار کر دی ہے لیکن کسی نے اس انداز کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔

پھر یہ کہ امام غزالی کی اخلاقیات پر لکھی ہوئی کتابیں اپنی جگہ نمایاں مقام رکھتی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہر قاری کے لئے یکساں سودمند ہیں۔ کیونکہ مصنف نے انہیں کسی خاص جماعت کے لئے نہیں لکھا ہے بلکہ جمہور مسلمین کے لئے لکھا ہے۔ ایسے ہی امام صاحب کی بے شمار خصوصیات ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ان کی باتیں براہ راست دل کو چھو لیتی ہیں، دوسرے یہ کہ حسن و قبح کی تصویر کشی اس قدر انوکھے انداز میں اور فنی خوبیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور دل فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اے

علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ:

”ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چبھ جاتا ہے، ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے، ہر لفظ پروہ جادو کی کیفیت طاری ہوتی ہے“ جیسا کہ مذکور ہوا۔

نمونہ ۱: تحریر یہاں ہم نمونہ ۱: تحریر کے طور پر ان کے کچھ اقوال زیریں پیش کرتے ہیں جو حکمت و موعظت سے پُر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دلکش انداز تحریر

کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں۔ دیکھئے جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
 طنبنا العلم لغير الله فابی ان يكون الا الله (ہم نے علم اللہ کے لئے نہیں سیکھا تھا
 مگر وہ اللہ ہی کے لئے ہو کر رہا)۔
 سعادت و شقاوت کے مفہوم کی معجز بیانی دیکھئے۔

السعادة كلمها في ان يملك الرجل لنفسه والشقاوة كلمها في ان تملكه
 نفسه (کلی سعادت اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو پالے اور کلی شقاوت اس میں ہے
 کہ نفس اس پر قابو پا جائے)۔

اباحیت پسندی بسا اوقات ارتکاب محظورات کا باعث بن جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:
 النفس اذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات (نفس کو جب
 بعض مباح چیزوں سے نہیں روکا جائے گا تو وہ ممنوع چیزوں کی طرف راغب ہوگا)
 تقویٰ کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں:

ليس الورع في الجبهة حتى تقطب، ولا في الخد حتى يصفر، ولا في
 الظهر حتى ينحني، ولا في الرقبة حتى تطلطي، ولا في الذيل حتى يضم
 انما الورع في القلوب، اما من تلقاه ببشر فيلقات بعوس يمن عليك
 بعلمه فلا اكسر الله في المسلمين من مثله (تقویٰ پیشانی میں نہیں خواہ وہ مسکن آواز
 ہو جائے اور خسار میں نہیں خواہ وہ زرد ہو جائے اور پیٹھ میں نہیں خواہ وہ جھک جائے اور
 گردن میں نہیں خواہ وہ پست ہو جائے اور دامن میں نہیں خواہ وہ لمبا ہو جائے۔ بلکہ
 تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، وہ شخص جس سے تم خوش دلی سے ملو تو وہ تم سے ترش روئی سے ملے
 تمہارے اوپر اپنے علم کا احسان جتائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں زیادہ
 نہ کرے۔

ایک دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

أورع الناس وأقفاهم وأعلمهم من لا ينظر الناس كلهم إليه بنظر
 واحد بل بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط، وعين الرضا

من کل عیب کلیلۃ (لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور دانشمند وہ ہے جس کو تمام لوگ ایک ہی نظر سے نہ دیکھتے ہوں، بلکہ کچھ لوگ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوں تو کچھ لوگ ناپسندیدگی کی نظر سے۔ اور پسندیدگی کی آنکھ ہر عیب سے غافل ہوتی ہے)۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

مہمہا رأیت انسانا سعى الظن بالله طالبا للعيوب فاعلم انه خبيث في الباطن
والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق (جب تم کسی انسان کو اللہ سے بدگمان (لوگوں کے)
عیوب ڈھونڈنے والا دیکھو تو جان لو کہ اس کا باطن خبیث ہے، اور مؤمن تو ایسا مخلوق کیلئے صاف نل ہوتا ہے)
دنیا و آخرت کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں:

دنیاك و آخرتك عبارتان عن حالتين من احوال القلب فالطرف السدا في
منها يسمى دنيا وهي كلها قبل الموت والمتاخر يسمى آخرة وهي ما بعده، وكل ملك
فيه حظ وشهرة عاجلة قبل الموت فهي الدنيا في حقلك۔ (تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت
نام ہے دل کے احوال میں سے دو حالتوں کا پس ان میں سے قریبی حالت کا نام دیا ہے جو موت سے پہلے
ہے اور دوسری حالت کا نام آخرت ہے جو موت کے بعد ہے اور وفات سے پہلے کی ہر وہ حالت
جس میں تمہارے لئے وقتی لذت و رغبت ہو وہی تمہارے حق میں دنیا ہے)۔

وفات امام صاحب نے زندگی کے آخری ایام وطن واپس آکر گزارے اور وہیں آپ
نے ظاہری و باطنی دونوں علوم کے لئے غانقاہ اور مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور تلامذہ
وفات یہاں سے نہیں ہوئے، کہا جاتا ہے کہ منہجہ میں دوبارہ آپ کو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی حد
مدرسہ کے لئے پیشکش کی گئی لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، آخر عمر میں آپ نے حدیث نبوی کی طرف
پوری توجہ کی، کیونکہ ابھی تک آپ حدیث کی طرف ایسی توجہ نہیں کر سکے تھے جیسی علوم عقلیہ اور
بعض علوم نقلیہ کی طرف کر چکے تھے، چنانچہ اپنی اس کی کا احساس ہوا تو ایک مشہور محدث حافظ عمر
بن ابی الحسن الرواسی کو اپنے یہاں مہمان رکھ کر ان سے صحیح بخاری و مسلم کا درس لیا اور سند حاصل
کی۔ اس طرح آخری وقت حدیث کے مطالعہ اور اشتغال میں گذر جیسا کہ ابن عساکر کہتے ہیں:

”وكانت خاتمة امره اقباله على حديث المصطفى ومجالسة اهله ومطالعة

لہ یہ اور اس طرح کے مزید اقوال کے لئے ملاحظہ ہو: سیرۃ الغزالی، از عبد اللہ کریم عثمان دمشق میں ۱۴۲ تا ۱۸۰

اکتوبر ۱۹۹۵ء

الصحيحين البخاري ومسلم الذين هما حجة الاسلام (ان کی زندگی کا آخری کام یہ تھا کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور علی حدیث کی نشانی اختیار کی اور صحیحین بخاری و مسلم کا مطالعہ شروع کیا جو اسلام میں سند کا درجہ رکھتی ہیں)۔

اس طرح زندگی کے یہ بابرکت ایام خیر و خوبی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ وقت کو عود آپہنچا۔ موت سے کچھ پہلے وصیت کی درخواست کی گئی تو فرمایا ”علیک بالاخلاص“ اخلاص ضروری ہے۔ بار بار یہی کہتے رہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی احمد الغزالی کا بیان ہے کہ میرے دن ۱۴ جمادی الاخریٰ ۵۸۵ھ کو صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا ”آقا کا حکم سر آنکھوں پر“ یہ کہہ کر قبلہ رو لیٹ گئے، لوگوں نے دیکھا تو روح پر وازہ کر چکی تھی۔ ۳۰ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس طرح ۵۵ سال پہلے یہ آفتاب علم و عرفان جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں ہمیشہ ہمیش کے لئے غروب ہو گیا۔ ع

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

امام صاحب کا انتقال دنیا سے اسلام کے لئے ایک بڑا سانحہ تھا، دور دراز ملکوں میں آپ کا سوگ منایا گیا، شعراء نے عربی، فارسی میں بے شمار مرثیے لکھے، ابوالمظفر الایوبی کا عربی مرثیہ بہت مشہور ہوا جس کے دو شعر یہ ہیں:

بکی علی حجة الاسلام حین ثری من کل حی عظیم القدر اشرفه
مضی فاعظم مفقود فجعت به من لا نظیر له فی الناس یخلفه
حجت الاسلام (غزالی) جب سپرد خاک کئے گئے تو ہر قبیلے کا سردار و پڑاوا تو گزر گئے
وہ مرنے والوں میں سب سے عظیم تھے، میں دہی ہوں، اب ان کی جگہ لینے والا
کوئی نہیں رہا۔

احمد الوائس علی ندوی: تاریخ دعوت و تربیت مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ۱۹۹۲ء ج ۱ ص ۱۸۹

علامہ عبدالکریم عثمان: سیرۃ الغزالی - دمشق ص ۱۳۸

علامہ انوار الحسن: امام غزالی کے تعلیمی نظریات و اصلاحات - لاہور - ص ۲۰۱

استدلالات غریبہ کا عجائب خانہ

یوں تو یہ پوری کتاب استدلالات غریبہ کا عجائب خانہ ہے کسی بحث کو کہیں سے پڑھئے، کوئی بات ڈھنگ اور قرینہ کی نہیں ملتی، آوارگی ذہن و فکر کی اس سے واضح مثال ملنی مشکل ہے، اگر ہر ایک بحث پر گفتگو کی جائے، تو اس کے لئے بہت فالتو وقت چاہئے، جتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور یہی کتاب مصنف کے علمی و عقلی جغرافیہ کو جاننے کے لئے کافی ہے، تاہم چند بحثوں پر کلام کرتا ضروری ہے کیوں کہ مصنف نے ان پر بہت زور صرف کیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ | ذاتی محسن کے حق میں رجم کے ثبوت کے لیے جو روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں ان پر مصنف نے بہت اہتمام سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور حضرت عمرؓ کا ایک خطبہ ہے جو انھوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اہم موقع پر ایک بڑے مجمع میں دیا تھا یہ پورا خطبہ بخاری شریف میں باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت کے تحت کتاب الحدود میں موجود ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں انھوں نے رجم کا بھی تذکرہ کیا ہے اس خطبہ کو کلاً یا جزاً امام بخاریؒ و مسلم کے علاوہ دوسرے بیشتر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مصنف نے اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں،

”قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان معاً انزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده فاختفى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء، اذ اقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ر صحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر جلوہ افروز تھے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو آپ پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان میں سے آیت رجم بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا اے حضور! کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کو پایا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کو پایا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ

اگر لوگوں پر ایک لبا زمانہ گذرا تو کہنے والے یہ نہ کہیں کہ ہم کتاب اللہ میں رجم نہیں پاتے، اس طرح وہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک ایسے فریضہ کو چھوڑ کر جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ بلاشبہ اللہ کی کتاب میں رجم حق ہے مردوں اور عورتوں میں سے، اس پر جو ناکرے جب کہ وہ محسن ہو، اور بدینہ ثابت ہو جائے

یا محل قرار پاجائے یا اقبال جرم ہو جائے ۱۴۳۔

اس خطبہ پر متعدد اشکال وارد کر کے مصنف نے یہ تاثر دیا ہے کہ گویہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری معتبر کتب امارت میں ہے اور گویا اس کے راوی سب ثقہ اور قابل اعتبار ہیں مگر پھر بھی موضوع ہے۔ یہ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہرگز نہیں ہو سکتا، اس پر مصنف نے چھ باتیں تحریر کی ہیں۔ ہم بالترتیب سب پر کلام کرتے ہیں۔

لکھتے ہیں کہ :

پہلی بات

”پہلی بات تو یہ کہ جس آیت رجم کا اس روایت میں ذکر آتا ہے

باتفاق محدثین اس سے مراد یہ آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذانین

فارجموہما البتۃ نکالامن اللہ واللہ عزیز حکیم، روایت

سے معلوم ہوتا ہے، پہلے یہ قرآن پاک کی آیت تھی، بعد میں اس کی تلاوت

تو منسوخ ہو گئی البتہ اس کا حکم باقی ہے۔

اس پر سبل السلام کے کسی محشی کا قول نقل کیا ہے کہ جب رجم شریعت میں باقی ہے اور فرض ہے تو اس کی آیت منسوخ کیوں ہو جائے گی، اس کو مصنف نے نہایت زبردست اشکال قرار دیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جس حکم شریعت کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، وہ حکم قابل انکار ہے ورنہ اس کی حکمتیں تو شروع حدیث میں موجود ہیں لیکن آپ کی سمجھ کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ خیر یہ تو مانگا ہوا اشکال ہے، خود صاحب نظر مصنف کا اشکال ملاحظہ فرمائیں :

”اس آیت میں الشیخ والشیخۃ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں

جس کے معنی بڑے بڑے مرد اور بڑی عورت کے ہیں۔ ۱۴۳۔

یہاں تک معاملہ غنیمت ہے معروف معنی ذکر کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی غیر معروف معنی بھی ہوگا، مگر پھر فوراً ہی اس بات کو یوں بدلتے ہیں،
 ”یہ لفظ ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوتا آیا ہے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کا استعمال ثابت نہیں ہے۔“

ملاحظہ فرمایا پیئر اکتی جلد بدل گیا، پہلے یہ بات کہی کہ بوڑھا اور بوڑھی معروف معنی ہر پھر دوسرا قدم یہ کہ ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوتا آیا ہے پھر آخری اور حتیٰ فیصلہ کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کا استعمال ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے صاحب نظر مصنف کی ہوشیاری اور قلابازی !

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ لفظ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زانی محسن کے حق میں رجم کی بنیاد محض یہی آیت منسوخہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مدارِ توسنت متواترہ ہے تاہم مصنف کے اس دعویٰ کو کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہی نہیں، پرکھ لینا چاہئے۔

قاموس میں جہاں شیخ کا مذکورہ بالا معنی لکھا ہے وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ والشیخ شجرة والمرأة زوجہا شیخ ایک درخت کو بھی کہتے ہیں اور عورت کے لیے اس کا شوہر بھی شیخ کہلاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کبھی شیخ دوسرے کسی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور استاذ یا بزرگ کے معنی میں تو اس کا استعمال بہت عام ہے۔ بس مصنف کا دعویٰ انحصار غلط ہے۔
 پھر لکھتے ہیں کہ :

”یہ حقیقت سامنے رکھتے ہوئے اگر اس روایت پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات ایک طالب حدیث کے لیے بڑی الجھن کا باعث ہوتی ہے کہ اگر اس روایت کی اصل یا اس کی اساس یہی آیت ہے تو اس روایت میں یہ بات کہاں سے آگئی کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، جب کہ آیت میں یہ بات موجود نہیں یہ آیت بوڑھے زانی یا بوڑھی زانیہ کا حکم تو بتاتی ہے لیکن شادی شدہ زانی

کے سلسلے میں بالکل خاموش ہے اس سے کوئی تعرض نہیں ہے۔
یہ الجمن اور یہ اعتراف قطعاً بے محل ہے کیوں کہ زانی کے احسان کی شرط کے لیے
اس آیت سے استدلال نہیں کیا گیا ہے کہ الجمن ہو، احسان کا ثبوت دوسرے دلائل سے
ہوتا ہے، اس آیت سے صرف اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ کتاب اللہ میں رجم کا تذکرہ
موجود تھا، مصنف خود سے ایک بات فرض کرتا ہے، اور اس پر الجھتا ہے۔

لکھتے ہیں کہ :

دوسری بات

”دوسری چیز جو اس روایت میں قابل غور ہے اس کے یہ الفاظ
میں وان المرجع فی کتاب اللہ حق علی من زنی اس عبارت میں قیاسی
غور چیز یہ ہے کہ وہ زبان کے عام استعمالات کے خلاف ہے اس کی تفصیل یہ
ہے کہ حق کا لفظ جب بصلہ علی استعمال ہوتا ہے تو وہاں حق فرض اور
واجب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے کسی فعل کے فرض یا واجب
ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور اس صورت میں اس فرد یا اس گروہ پر داخل
ہوتا ہے، جو اس فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے یا جس کے ذمہ یہ واجب ہوتا ہے
کہ وہ اس کام کو انجام دے یا اس حکم کا نفاذ کرے۔“ ص ۱۴۱۔

پھر چند مثالوں سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں :
”یہ چند مثالیں ہیں جو اس اسلوب کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے
کافی ہیں، یہ اسلوب اور اس کا یہ مفہوم سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مذکورہ بالا
عبارت وان المرجع فی کتاب اللہ حق علی من زنی کا ترجمہ کریں
تو اس طرح ہوگا، اور رجم اللہ کی شریعت میں اس کے ذمے واجب ہے
جو زنا کرے، اب یہاں قابل غور چیز یہ ہے کہ کیا رجم کرنا زانی کے ذمے
واجب ہوتا ہے یا امام، قاضی اور حاکم وقت کے ذمے۔“

اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ مذکورہ بالا عبارت زبان و بیان کے معیار
پر پوری نہیں اترتی، اب اس کے بعد یہ باور کرنا کسی طرح ممکن نہیں رہ جاتا

کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کا جلد ہو گا جو اپنے عہد میں زبان و بیان کے تاجداروں میں تھے۔ ۱۹۳ء۔

ماشاء اللہ آپ صرف قرآن و سنت ہی کے امام نہیں ہیں، زبان و بیان پر بھی مجتہدانہ قدرت رکھتے ہیں، کتنی دور کی کوڑی لائے ہیں، اور ایک ایسے نکتے کا پتہ دیا ہے جس کی خبر شاید آپ کے پہلے کسی کو نہ تھی، آپ کی شان اہل زبان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا چند مثالیں ہم آپ کو کلمہ (حق، بصلہ، علی) استعمال کی دیتے ہیں، ان کا مفہوم اپنے بنائے ہوئے نکتہ کے مطابق ہمیں سمجھا دیں، یا انہیں بھی زبان و بیان کے معیار سے گرا ہوا کہہ دیں۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (سورہ زمر آیت نمبر ۱۱)، اور لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون (سورہ یسین آیت نمبر ۱۱)، وحق القول على الكافرين (سورہ یسین آیت نمبر ۱۱) وكذلك حققت كلمة ربك على الذين فسقوا (سورہ یونس آیت نمبر ۱۱)، وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا (سورہ مومن آیت نمبر ۱۱)۔

ان سب آیات میں کلمہ حق بصلہ علی آیا ہے، تو کیا آپ فرمائیں کہ کلمہ عذاب کے نافذ کرنے کے ذمہ دار کفار ہیں وغیرہ۔ آخر آپ کا بتایا ہوا نکتہ ان آیات پر کیسے منطبق ہو گا اور اگر نہیں ہو گا، تو کیا آپ کی ہمت ہے کہ اسے بھی معیار سے گرا ہوا کلام قرار دے دیں، کچھ تو قرآن پڑھا ہوتا صاحب نظر مصنف نے۔

تیسری بات تیسری چیز جو اس روایت کے تعلق سے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استعراض محل کو بھی ان اسباب میں شمار کیا گیا ہے جن کی

بنا پر رجم واجب ہو جاتا ہے جب کہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور جہور علماء نے

اس سے انکار کیا ہے ۱۹۴ء۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان علماء

کرام اور ائمہ عظام کا ظہور محل کے باب میں اس روایت سے ہٹ کر ایک دوسرا

موقف اختیار کرنا اس بات کی غلازی نہیں کرتا کہ وہ کم از کم روایت کے اس

جواز کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور اگر روایت کا یہ جو غیر محفوظ ہے تو کیا ضمانت

ہے اس بات کی کہ روایت کے بقیہ اجزاء بالکل محفوظ ہیں۔ ص ۱۴

یہاں مصنف نے حدیث کی صحت و سقم کے لیے ایک ایسا قاعدہ وضع کیا ہے جس کا پتہ اب تک کسی محدث اور عالم کو نہیں تھا، ہمارا شیر بر فن میں مجتہد ہے آپ نے کبھی نہ بنا ہوگا کہ امام ابوحنیفہؒ نے یا فلاں یا فلاں عالم نے فلاں روایت کے اتنے جز کو نہیں اختیار کیا جب کہ اس کے سب رواۃ ثقہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک وہ خبر غیر محفوظ ہے۔ اور پھر اس کی غیر محفوظیت کے باعث پوری روایت ہی مشکوک ہے، بالکل جدید علم ہے تازہ قاعدہ! اہل علم کی ضیافت کا سامان! اگر اس اصول کو بروئے کار لایا جائے، تو نقد رجال کا قصہ ہی نہ کر کے رکھ دینا چاہئے، پھر اسماء الرجال کا ایک بڑا حصہ سرے سے ناقابل اعتنا ہو جائے گا۔

چوتھی بات ”چوتھی چیز جو اس روایت کے تعلق سے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ابتداءً رجم کی

آیت موجود تھی، بعد میں اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو گئے، لیکن اس کا حکم باقی رہا اس طرح گویا اس روایت کے بموجب رجم کا حکم نص قرآن سے ثابت ہے اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے جو انھوں نے شراہ ہمدانیہ کا واقعہ پیش آنے پر فرمایا تھا، کہ جلد تھا بکتاب اللہ و رجعتہا بسنة رسول اللہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رجم کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے وہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے۔ ص ۱۵

اس پر غور ہے کہ اس بات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کی کیا ضرورت ہے یہ تو واقعہ ہے کہ پورے قرآن میں رجم کا حکم کہیں مذکور نہیں ہے، یہ تو ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان ہی سے تو یہ بات معلوم ہوئی، کہ کتاب اللہ میں آیت رجم موجود تھی، گویا اس آیت رجم کا ثبوت اسی روایت سے ہے پھر اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سلسلے میں قرآن کا حوالہ نہ دیں تو کیا اس سے وہ روایت غیر معتبر ہو جائے گی، انھوں نے بجا فرمایا کہ میں نے سنت رسول اللہ سے اسے رجم کیا ہے کیوں کہ کتاب اللہ میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے، پھر

اس کا حوالہ کیوں کر دیتے، یہ تو آپ کا کمال ہے کہ رجم کا حکم باوجودیکہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے لیکن بڑے لطیف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ الرحمہ حقیقہ جہاد بہا المکتاب ۱۱ اپنے استنباط کو قرآن کی نفس قطعی بنا دیئے کا فن آپ ہی کو آتا ہے۔

پانچویں بات | پانچویں بات کو پڑھ کر ہم حیران ہو گئے کہ اسے تحریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل لغو اور بے ضرورت! لہذا اس سے صرف نظر کرنا ہی مناسب ہے۔

چھٹی بات | چھٹی بات کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ دیا ہے کہ،
”یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ رجم کا حکم یا تو قرآن ہی کا حکم ہے یا اس کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر وہ قرآن کا ہی حکم ہے تو حضرت عمرؓ کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اسے قرآن میں نہ لکھیں، اور اگر وہ قرآن کا حکم نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اسے قرآن میں لکھ دیں“ ص ۱۵۱۔

یہ اشکال ظاہر ہے کہ روایت زیر بحث پر نہیں ہے، اس لیے اس کو اس جگہ لاتا ہے موقع بات ہے، ایک دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں لولان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت ما بيدي، ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس آیت کے نزول کا اور اس کے حکم کے باقی رہنے کا اس درجہ یقین ہے کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، اس پر مذکورہ اشکال وار ہو جاتا ہے مگر اس کا حل آسان ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، اگر لکھ دیئے جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی قرآن پاک کا جزء ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ عمرؓ نے اس میں اضافہ کر دیا، اس لیے انہوں نے لکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ پانچ باتیں مصنف نے اپنی دانست میں ایسی ذکر کی ہیں جن کی روشنی میں مذکورہ خطبہ کا موضوع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین غور کریں کہ کس بات میں کتنا دم ہے۔

دور جاہلیت اور دور اسلام

طبقہ واریت | اسلام سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں اکثر ممالک میں ذات پات کی تفریق، نسلی امتیاز اور طبقاتی تفاوت اس قدر دیکھنے میں آتا ہے جو ناقابل بیان ہے، کسی قوم کے لئے تعلیم کو خاص کر دیا گیا کسی کے لئے حکومت و دولت کو اور کسی کے لئے تجارت و زراعت وغیرہ اعلیٰ قوموں کا پیٹ بھرنے کو اور کسی کے لئے ان اعلیٰ قوموں کی خدمت کو۔ غرض کہ عجیب طرح کے غیر عادلانہ قوانین تھے جن پر ان پجلی ذاتوں کے لئے عمل کرنا ضروری تھا۔

ہندوستان | مثلاً ہندوستان کے قدیم قانون (جس کی ترتیب و تفصیل کا سہرا منوجی کے سر ہے جنہوں نے اس قانون کو تین سو سال قبل مسیح ہندوستان میں برہمنی تہذیب کے نقطہ عروج کے وقت مرتب کیا تھا) منوشاستر میں ہے کہ چار ذاتیں ہیں (۱) برہمن (۲) چھتری (۳) ویش (۴) شودر۔ قانون کے اندر بالتفصیل ہر ایک کے فرائض و مقاصد بھی الگ الگ بیان کئے گئے۔ مثلاً برہمن کے لئے وید کی تعلیم خاص کی گئی ہے۔ اور دان لینا دینا وغیرہ۔ چھتری کیلئے خلعت کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے وغیرہ۔ ویش کیلئے ضروری ہے کہ مویشی کی سیوا کرے۔ تجارت و زراعت کرے۔ اور بدقسمت شودر کیلئے قادی مطلق نے صرف ان تینوں کی خدمت فرض قرار دی ہے ”منوشاستر“ از ص ۸ تا ص ۹ بحوالہ ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج الخ“ ص ۵۵

برہمن کو دوسری تمام قوموں پر اس قدر فوقیت دی گئی کہ انہیں دیوتا کے ہمسر بنادیا گیا۔ دنیا کی کل چیزیں اس کی ملکیت قرار دی گئیں جس برہمن کو وید یاد ہو گیا اس کو گناہ سے بالکل پاک قرار دیا گیا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے۔

اور چھتری اگرچہ دوسری دونوں ذاتوں کی نسبت بلند مرتبہ رکھتا ہے لیکن برہمنوں کے مقابلہ میں وہ بھی بے حیثیت ہے۔

اور رہے اچھوت شودر وہ تو کسی درجہ میں ہیں ہی نہیں۔ وہ تو کتے، بلی سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ چنانچہ بقول منوجی ”کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، آٹو اور شودر کے مارنے کا کفارہ برابر ہے“ (تفصیل کے لئے دیکھئے ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ مصنفہ مولانا علی میاں صاحب ندوی مدظلہ ص ۵۵۵)

ایران، بازنطینی و رومی اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام بڑی سلطنتوں کا یہی حال تھا۔ مثلاً ایران اور بازنطینی و رومی سلطنتوں میں بھی یہی ذات پات کی تمیز اور سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ اور خستہ حالی و امتیازی سلوک رائج تھا۔ اور پورا معاشرہ سخت قسم کی ظالمانہ طبقہ داریت کے شکنجہ میں کسا ہوا تھا۔ (تفصیل کے لئے ”دنیا کے بڑے مذہب“ ملاحظہ ہو)

دونوں سلطنتوں میں عہدے بڑے خاندانوں کے لئے جو جاہ و چشم اور حکومت میں رسوخ رکھتے تھے مخصوص تھے۔ کسانوں کا تعلق زمینداروں کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ غلاموں کا اُقتا کے ساتھ۔ یہ عہدہ دار و حکام اور زمیندار عوام کے ساتھ بڑی سختی اور بے دردی کا برتاؤ کرتے، زنان کی جان و مال کی پروا نہ تھی، نہ عزت و آبرو کا پاس۔

اسلام اس کے برخلاف مذہب اسلام لے اپنے پیروکار اور متبعین میں بے نظیر الفت و محبت پیدا کی۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب (قرآن کریم) میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا اخوت و محبت اور مساوات کا درس دیا گیا۔

چنانچہ ارشاد باری ہے :

انما المؤمنون اخوة
مسلمان تو سب (آپس میں) بھائی ہیں۔

ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دین و ملت کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ کیسا ہی بڑے سے بڑا کافر اور سخت دشمن ہو جب وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا تو ہمارا دینی و مذہبی بھائی بن گیا۔

ارشاد باری ہے :

فان تابوا و اتوا الصلوة و اتوا الزکوة فاحوا بکم فی الدین -

اگر یہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں (یعنی مسلمان ہو جائیں اور) اُس اسلام کو ظاہر بھی کر دیں مثلاً نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی

(سورۃ توبہ آیت ۷) بھائی ہو جاویں گے۔ (بیان القرآن - مختصراً)

اور دینی بھائیوں کو اللہ کے رسولؐ نے کیا تعلیمات فرمائی مختصراً چند ملاحظہ ہوں چنانچہ آپؐ نے منیٰ میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو ایک دستاویز ہے۔ اسی میں آپؐ نے فرمایا:

(۱) فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا -

بلاشبہ تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے اس دن کی حرمت و عزت تمہارے اس

(بخاری ۲۳۴۲ مسلم ۳۹۹۷ - ذیل)

یعنی جس طرح تم آج کے اس دن کی اور اس شہر کی اور مہینے کی عزت کرتے ہو اور ان میں قتل و قتال حرام سمجھتے ہو اسی طرح تم پر آپس میں ایک دوسرے کے اموال و خون اور آبروئیں حرام اور باعزت ہیں۔ چنانچہ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں:

انما شبہا فی الحرمة جہذہ الاشیاء لانہم کانوا لا یرون استباحۃ تلك الاشیاء وانتم ہا ک حرمتہا بحال۔ (حاشیہ بخاری ۲۳۴۲)

ان چیزوں (اموال، خون، آبروئیں) کو حرمت میں ان چیزوں (یوم النحر، مکہ معظمہ، ذوالحجہ) کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کی ہر تنگ حرمت کو کسی بھی حالت میں ماننے نہیں سمجھتے تھے

فتح الباری میں بھی بالتفصیل اس کو بیان کیا گیا ہے۔ (دیکھئے فتح الباری ص ۳۵، کراچی) اور ارشاد فرمایا:

(۲) المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ (بخاری ص ۳۵ و مسلم ص ۳۵)

کامل اور پکا سچا مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

یعنی مسلمان اس سے ہر قسم کی تکلیف مثلاً برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، مذاق اڑانے کے طریقہ پر زبان نکالنا، کسی کے مال پر بغیر حق کے قبضہ کر لینا اسی طرح دوسری تمام طرح کی

تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ (فتح الباری ص ۳۱۶ کراچی وحاشیہ ترمذی ص ۸۶)

(۲) لَا يَوْمَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ
لَاخِيَهُ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ .
(بخاری ص ۱۶۰ مسلم ص ۵۱۶)
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن کامل
نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے (دینی)
بھائی کیلئے وہی چیز پسند کرے جو کچھ وہ اپنے لئے
پسند کرتا ہے۔

یہ حدیث صاف طور سے یہ بات بتاتی ہے کہ تم دینی بھائی آپس میں مساوات اور
برابری اختیار کرو۔ (فتح الباری ص ۶۱۶ ج اول کراچی)

(۳) الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا
يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ . كُلُّ الْمُسْلِمِ
عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَ
دَمُهُ التَّقْوَى هَهْنَا بِحَسَبِ أَمْرِي
مَنْ الشَّرَّانِ يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .
(ترمذی ص ۱۵۱ مسلم ص ۳۱۶)
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا (دینی) بھائی ہے نہ
وہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، نہ اس کے
ساتھ جھوٹ بولے اور نہ اس کو بے مذہم چھوڑے
مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی اس
کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو و تقویٰ
یہاں ہے (اور آپ نے اپنے سینہ کی طرف
اشارہ فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے)
آدمی کے براہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ
وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل کرے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ
اس کی ترک مدد کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے۔“

”تقویٰ یہاں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس
سے تقویٰ کی نفی کر دے۔ حالانکہ تقویٰ کا محل دل ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، لہذا
کسی سے تقویٰ کی نفی وانکار روا نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تقویٰ کا محل دل ہے تو
جس کے دل میں خوف خدا اور تقویٰ ہو گا وہ کسی مسلمان کی تذلیل نہیں کرے گا۔ اس لئے
کہ متقی کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ (حاشیہ ترمذی ص ۱۵۱ ج ۱ بحوالہ ”مجمع البحار“)

(۵) المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله۔

تمام مسلمان ایک مرد کی طرح ہیں کہ اگر اس مرد کی آنکھ بیمار ہو جائے تو اس کا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے (ایسے ہی) اگر اس کا سر بیمار ہو جائے تو اس کا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔

(مسلم ص ۲۲۲)

یعنی اسی طرح تمام مسلمان ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرد بھی بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تمام مسلمانوں کی جن کو اس کی اطلاع مل جائے نیند حرام ہو جائے وہ تمام اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں۔ نہ یہ کہ اپنی شقاوت و بدبختی سے اس پر خوش ہوں۔ اس موقع پر پانچ حدیثوں پر اکتفا کیا گیا ہے ورنہ ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جن میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسادات و برابری اور حفاظت مال و آبرو و نیراخت و محبت کا درس دیا گیا ہے۔

اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو غیروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

کافروں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک

طوالت کے خوف سے صرف ایک آیت قرآنی اور دو حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔

(حضرت تھانویؒ)

(ممتحنہ آیت ۷۵)

اس آیت میں صاف طور سے بتایا گیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے اور نہ مسلمان ہونے والوں سے ضد اور پرغاش رکھتے ہیں اور نہ دین کے معاملہ میں ان سے لڑتے بھڑتے ہیں، نہ ان کو ستانے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنتے ہیں۔ اس قسم کے

کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ چھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔

اب ارشادات نبوی ملاحظہ ہوں۔

(۱) المؤمن من امنه الناس علی دوائهم واموالهم۔ (ترمذی شریف ص ۱۲۲)

مؤمن کامل وہ ہے جس سے تمام لوگ اپنے خولوں اور مالوں پر مومن و بے خوف رہیں۔

یعنی تمام لوگ اس سے بے خوف رہیں کہ ان کو نہ اس کا خوف ہے کہ وہ ان کے نفس و جان پر ہاتھ ڈالے گا اور نہ اس کا ڈر کہ ان کے مال چھین چھین کر اپنے پیٹ میں بھرے گا۔

(۲) لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسناً وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس ان تحسنوا وان ساءوا فلا تظلموا۔

تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے۔ اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ بلکہ اپنے دلوں کو اس پر لپکا کرو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تب ہی تم احسان کرو اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو۔

(ترمذی شریف ص ۲۰۷)

بلکہ احسان ہی کرو۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بد سلوک کا وہ دوسرے ہو، اہل ایمان کو چاہئے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہی رہے۔ نیز یہ احسان صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہوں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ احسان و خوش خلقی کا ہی رہے۔

ہے مسلمانوں کے آپس میں اور قومی تفاوت تو اس کے باوجود

بائیں اور قومیں

میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم ناطق ہے۔ کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

(حجرات آیت ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

(حضرت تھانوی)

اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معزز و حقیر ہونا، ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ اگرچہ کم ذات کا ہو، اور جس میں تقویٰ و پرہیزگاری نہیں اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت و عزت نہیں اگرچہ ذات کتنی ہی اعلیٰ ہو۔ بلکہ نسب و خاندان کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ بلاشبہ کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہو جانا ایک حق تعالیٰ کا محبوب شرف ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور شکر میں سے یہ بھی ہے کہ اس محبوب شرف کو غرور و تفاخر، کمینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجدد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصل معیار نسب نہیں، تقویٰ و طہارت ہے، نری ذات کسی کام کی نہیں ہے

بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست

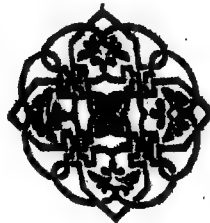
تنبیہ: ایک طرف تو قرآن و حدیث کی یہ مبارک تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اور روزمرہ کی زندگی کے حادثات و واقعات ہیں جن سے آج کا مسلمان دوچار ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات اور اس کے اخلاقی نظام کو دیکھا جائے تو ”الیوم اکملت لکم دینکم“ میں قطعاً کوئی شبہ نہیں رہ جاتا لیکن اگر موجودہ مسلمانوں پر نظر ڈالی جائے تو ”اَوَلَمْ نَكُنْ كَالْإِنْعَامِ بَلِ هُمْ أَضَلُّ“ (وہ ایسے ہیں جیسے توپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ وہی لوگ غافل ہیں) کا پیرہ تو نظر آتے ہیں۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنی تمام قوتوں دل و دماغ، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کو موڑ کر محض دنیوی لذائذ اور مادی خواہشات

کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔

حاصل کلام | خلاصہ کلام یہ کہ اس چند روزہ فانی اور دنیا کے دوں میں ہم لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ ایک بار پھر معیاری اخلاق اور آپس میں اخوت و محبت اور صحابہؓ کا ساتھ پیدا کر کے پوری دنیا کو دکھادیں کہ اسلام کی تعلیمات اور اصحاب رسولؐ کے واقعات بالکل بلا شک و شبہ صحیح ہیں۔ اس لئے کہ ”لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا“ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح و درستگی اسی چیز سے ممکن ہے جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ لہذا ہم لوگ اگر صرف ”پدرم سلطان بود“ کی طرح صحابہ کرام کے اعمال و اخلاق بیان کریں اور ڈینگیں مارتے رہیں تو اس وقت تک کچھ حاصل نہیں جب تک اپنے کو اسی سانچہ میں نہ ڈھال لیں۔ یہ نعرہ تو آج تک نہ کسی کے کام آیا اور نہ بھی آئے گا۔

خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میری ہرکستان است (سعدی)
اللہ تعالیٰ ہم تمام مؤمنین کے درمیان بے مثال الفت و اخوت، تعلق و محبت اور ایمانی صفات پیدا فرمائے۔ تعلیمات اسلام پر حتی الوسع عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
آمین یا رب العالمین

(جاری)

دیدار سرور عالم

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مواہب لدنیہ میں مذکور ہے رسول اکرمؐ کی خصوصیت ہے کہ جس نے خواب میں آپؐ کا دیدار کیا تو اس نے حقیقتاً آپؐ ہی کا جمال جہاں آرا دیکھا کیونکہ شیطان آپؐ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ کی زبانی مرقوم ہے رسول اکرمؐ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً میری دیدار کیا۔ نیز حضرت جابرؓ کی زبانی یہ حدیث لکھی ہے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً میرا دیدار کیا کیونکہ میری شبہات اختیار کرنا شیطان کے بس باہر ہے۔ بخاری میں ابو سعیدؓ کی زبانی لکھا ہے رسول اللہؐ نے فرمایا شیطان مجھ جیسا نہیں ہو سکتا یعنی میری شبہات اختیار نہیں کر سکتا۔ نیز اوقتادہ کی زبانی تحریر ہے ”وہ میری صورت میں دکھائی نہیں دے سکتا جس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میری شبہات اختیار کر سکے“ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ شیطان کو مختلف صورتیں بدل لینے کی طاقت دی ہے وہ جو صورت چاہے بدل لیتا ہے مگر اس میں رسول اکرمؐ کی صورت و شبہات اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے بعض کہتے ہیں جمال جہاں آرا کے دیدار کا اقتضایہ ہے کہ جب کوئی شخص خواب میں سرکارِ ابد قرار کا دیدار کرے تو اس کو آپؐ کی وہ صورت نظر آنا چاہئے جو حالتِ صحت میں تھی۔

بعض تنگ نظر کہتے ہیں دیدار کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپؐ کی وہ صورت دیکھے جس میں آپؐ نے وصال فرمایا اور اس دیدار میں آپؐ کے موئے مبارک کا شمار بھی معتبر ہے جن میں وصال کے وقت تک بیش موئے مبارک سمیٹ ہو گئے تھے یعنی زمانہ طالت میں جو صورت آپؐ کی تھی اس کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے۔

حماد بن زید کا بیان ہے ”محمد بن سیرین سے جب کوئی شخص دیدارِ سرکارِ ابد قرار کو بیان کرتا تو وہ کہتے تھے جو صورت دیکھی ہے اس کی کیفیت بیان کرو۔ دیدار کا اقرار ہی اگر وہ صورت بیان

کرنا جس سے محمد ابن سیرین ناواقف ہوتے تو جواب دیتے تھے ہرگز ہرگز رسول اکرم کا دیدار نہیں کیا (اس روایت کی اسناد صحیح ہیں)۔

حاکم نے عاصم بن کلیب کے حوالہ سے ان کے والد کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا: میں نے رسول اللہؐ کا خواب میں دیدار کیا ہے انہوں نے کہا کیفیت دیدار بیان کرو چنانچہ میں نے رسول اکرمؐ کی صورت کو حضرت حسنؓ ابن علیؓ کی صورت کے مشابہ بتایا جس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے یقیناً جمال سرور عالم کا دیدار کیا۔ اگرچہ اس روایت کی اسناد جیدہ ہیں لیکن اس روایت کے معارض ہے جو ابن عاصم نے ایک دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ کی زبانی یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے جس نے خواب میں میرا دیدار کیا تو اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا کیونکہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ اس روایت کے راویوں میں ابن تومہ بھی ہے جو ضعیف راوی اس لئے ہے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہے تھے۔ اور مندرجہ بالا روایت اس کی زبانی اس زمانہ کی ہے جبکہ وہ ہوش و حواس سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔

قاضی ابوبکر ابن عربی نے لکھا ہے سرور عالم کے معلومہ صفات کے ساتھ آپؐ کا دیدار ہونا دراصل ادراک حقیقی ہے اور غیر معلومہ صفات کے ساتھ جمال جہاں آرا کا دیدار کرنا ادراک مثالی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین متغیر نہیں کرتی۔ اس لئے سرکار ابد قرار کی ذات عالی وقار کا دیدار حقیقتاً آپؐ کا دیدار ہے اور آپؐ کی صفات کا علم و نظر آنا یہ مثالی ادراک یعنی مثال نظر آنا ہے۔

قاضی عیاض نے لکھا ہے رسول اکرمؐ نے جو فرمایا ہے کہ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً میرا دیدار کیا“ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس نے آپؐ کو اس معلومہ صورت میں دیکھا جس میں آپؐ حیات طیبہ کی صورت میں جلوہ گر تھے تو خواب کا ایسا دیدار حق ہو اور جس نے آپؐ کو کسی دوسری صورت میں دیکھا تو اس دیدار کی تاویل کی جاوے۔ خلاصہ یہ کہ جس نے آپؐ کو خواب کی حالت میں دیکھا اس نے یقیناً سرکار ابد قرار کا دیدار کیا۔

امام ذہبیؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو کوئی آپؐ کو معلومہ صورت میں یا انجانی شکل میں دیکھے

(بقیہ صفحہ ۵۶ پر)

تو اس نے حقیقتاً دیدار کیا۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا جہد و مصائب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد بروگرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پائے تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصول کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزین بنیاد اور مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ کام چونکہ کام بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی، مجاہد و غلصہ کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا ہمت اٹھایا گیا، جس میں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین جس طرح پہلے خصوصی تعاون دیکر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مدد گری کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اسلئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا خیر میں حصہ لیکر عند اللہ ماجہوں اور دوسرے احباب اقرابہ کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات چمکی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، آمین۔

پستہ

ڈرافٹ چیک کیلئے: دارالعلوم دیوبند
 اکاؤنٹ نمبر: 30076
 ایف ڈی سی: 247554
 ایف ڈی سی: 247554
 ایف ڈی سی: 247554

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم

ماہ جمادی الثانی سال ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۹۵ء

جلد نمبر ۸	بشماری نمبر ۱۱	فی شمارہ ۴/-	سالانہ ۴۰/-
------------	----------------	--------------	-------------

نگران حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	مدیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مہتمم دارالعلوم دیوبند	استاذ دارالعلوم دیوبند

توسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

سوالانہ	سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۴۰/- روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
اشتراک	بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
	ہندوستان سے ۴۰/-

PH. NO. 33428

COD - 01328

Pin - 247334

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارشن	نگارشن نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	مسلمانوں کے زوال کے اسباب	مولانا اختر امام مادل صاحب	۷
۳	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندیل صاحب	۱۴
۴	ملفوظات	مولانا ابو سعدان صاحب	۲۳
۵	چوتھی بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس	عبد الحمید نعمانی صاحب	۲۸
۶	ہے الم کا سورہ بھی	جناب محمد بدیع الزماں صاحب	۳۷
۷	مغربی کینڈا میں دارالعلوم کا قیام	مولانا احمد علی صاحب	۴۱
۸	مولانا محمد ادریس میرٹھی	مولانا اسماعیل صاحب	۴۸

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

ہندوستانی خریدار مینی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

چونکہ رجسٹری ٹیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے دی پنی میں صرف زائد ہو گا۔

پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ راڈروالا براہ شجاع آباد

ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شعیب الاسلامی

مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۱۰۵ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

حرف آغاز

۱۸۵۷ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلیہ سلطنت جو اپنے تمام اقتبازات و شخصیات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے اور اسکے طبع پر ایک جدید حکومت کا تصور عمارت تعمیر ہوتا ہے، اس انقلاب کو چشم ظاہر میں نہ آکر چھ ایک سیاسی کھیل سمجھا جسے سیاست دان قدر کے بازی گرز زندگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں۔

بازنچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے نیا روز تماشایرے آگے
لیکن ارباب بعیرت اور سیاسی عروج و زوال کے عوامل و محرکات پر نگاہ رکھنے والے واضح طور پر سمجھ رہے تھے اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ یہ محض سیاسی بازی گری اور اقتدار کا تبادلہ نہیں ہے۔ بلکہ اسکے عوامل نہایت دور رس اور ہمہ گیر ہیں۔ یہ انقلاب زندگی کے پورے محور کو بدل کر رکھ دے گا۔ اسکی طوفانی توجیں معیشت و معاشرت، تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پرانی قدروں کو تباہ کر دیں گی۔ سیاسی انقلاب کی اس ہمہ جہت شکست و ریخت کو قرآن حکیم نے اپنے مطلع اور معجزانہ اسلوب میں لکھ کر سب ابلقیس کی زبانوں پر واضح کیا ہے ”قَالَتِ اِنَّ الْمُلُوْثَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً اَمْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْا اَعْزَۃَ اَهْلِهَا اِذْ لَآ اَعْزَۃَ لَہُمْ فِیْہَا وَاُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُحْیِیوْنَ شَہْرًا وَّ یَمُوتُوْنَ اٰیٰتِہُمْ یُکَذَّبُوْنَ“ وہ بولی بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس کے سرداروں کو ذلیل۔ اب مسلمان ارباب فکر و علم کے سامنے دو راستے تھے یا تو وہ حالات کے سامنے سرنگوں ہو کر اس سے سمجھوتہ کر لیتے اور اطمینان و سکون سے اسی ڈگری پر چل پڑتے جس پر اس وقت کے حالات انہیں لے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک مصلحت پسند فکر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔

سدا ایک ہی سانحہ نہیں ناؤ چلتی چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدھر کی
اور یا تو ”نساء“ یا تو نساء ز تو یا زمانہ ستیز“ کے حیرات مندانہ فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بدلنے کے لئے اس سے سر پر کیا ہو جاتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کا فتویٰ دار الحرب حالات سے خبر دہانی کا ایک کلمہ اور اعلان تھا۔ ”دار الحرب“ تو

دیکھنے میں ایک جموں سا فقرہ ہے مگر جو لوگ اسکی اصطلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی، علمی اور سیاسی بساط خاندان ذلی الہی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی تحریک کی بنیاد درحقیقت حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا یہی فتویٰ تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر کی اور ان کے دونوں اصحاب حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو اسی فتویٰ نے مجبور کیا تھا کہ وہ تلوار لے کر شالی کے میدان میں نکل پڑیں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جس کے متعینات کو بروئے کار لانے کے لئے دیوبند میں ایک مرکز قائم کیا گیا۔ جسے آج دنیا "دارالعلوم دیوبند" کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کو آواز دے رہا ہے کہ وہ لٹھی رو مال کی تحریک مرتب فرمائیں اور اسے موثر بنانے کے لئے ضعف پیری اور کثرت امراض کے باوجود طویل اسفار کی مشقتیں برداشت کریں اور پھر انٹامیں اسیری کی زندگی گزاریں۔ یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کو بے چین کرتا ہے کہ وہ مدرسہ و خانقاہ کے گوشہ عافیت سے نکل کر خازن سیاست کی باویہ پائی کریں اور قید و بند و غلو کے دل فگار مصائب و آلام سے بچتے ہوئے گزر جائیں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چننا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے وار پٹے
برٹش حکومت جو ملک عزیز پر تسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنالے چنانچہ لارڈ میکالے نے، مارچ ۱۸۳۵ء کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر وہ صاف طور پر لکھتا ہے۔

ہمیں ایک ایسی جماعت چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان
مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو
ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور سمجھ (فکر) کے اعتبار سے انگریز
ہو۔ (علامہ ارحی۔ ج ۱ ص ۳۹)

زمانہ گواہ ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ نے اپنی پامردی، استقامت، جوش عمل و جہد مسلسل

سے نہ صرف یہ کہ اس ظالم حکومت کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا بلکہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اپنی تمام تر قوت و شوکت کے باوجود اس جابر و متکبر قوم کو بنیٰ نبیل مرام یہاں سے ہانا پڑ گیا۔ اور اس طرح سے ایسے عظیم فتنہ جس میں ملت اسلام کی گہری تھی اور قویٰ خطروں پیدا ہو گیا تھا کہ اس سیلابِ بلاخیز میں وہ اپنے امتیازات و تشخصات کو محفوظ نہ رکھ سکے گی نجات ملی (شکراً اللہ سبحانہ و جزاہم عنی وعن سائر المسلمين جزاءً حسناً)۔

آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے درپے ہیں۔

آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے
اسلام دشمن طاقتوں کو ملکِ عزیز میں مسلمانوں کا وجود کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کانٹے کو نکالنے کے لئے وہ پوری قوت سے میدان میں آگئی ہیں۔ مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی، علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انہیں مضحک کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے اقتصادی مرکز کو تاک تاک کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں اور کروڑوں کی املاک کو خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ عمل ایسے مرتب اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھی سنبھلنے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک مرتب اسکیم اور طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ باہری مسجد کی شہادت کا المیہ ملت کے قلب میں ناسور بن چکا ہے۔ اور اب مزید متحرا اور بنارس کی مشہور اور قدیم مساجد پر بھی لٹکا ہیں اسٹھنے لگی ہیں۔ اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی تاریخی، دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انہیں اپنے قبضہ میں لے لیا جائے مسلم اوقاف کا جو خزانہ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے یہ تمام کارروائیاں ایک عظیم طوفان کا پتہ دے رہی ہیں۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان! تو جہاں تیرا نہ ہو گا داستانِ یوں
ان حالات میں ہمارے سامنے بھی وہی دور آتے ہیں ایک یہ کہ ہم حالات کے سامنے

سر تسلیم خم کریں اور سچوائے زمانہ جس سمت سے جانا چاہتی ہے لیجیسی مزاحمت کے ہم اسی رخ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے دین اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی جان و مال کی حفاظت اور بقا کیلئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت و پامردی اور ہمت و جرات کے ساتھ ہر مخالف قوت کا مقابلہ کریں۔

بطور خاص حضرات علمائے کلام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت لے جائیں گے۔ کیونکہ خود رانی و خود پسندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی تمام قیادت علمائے کرام کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تائید بھی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایثار و قربانی اور استقامت و پامردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں یہی اسلاف کا راستہ ہے اور یہی اور صرف یہی حیات و نجات کا راستہ ہے۔

یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے جسے جینا ہو مرنے کے لئے تیار ہو جائے

(بقیہ صفحہ ۷ کا)

اور ماحول اس کو شکل دیتے ہیں، آپ اسے سخت سردی پہنچائیں تو وہ منجمد ہو جائے گا، پتھر کی طرح ٹھوس شکل اختیار کر لے گا، گرمی میں لے آئیں تو وہی ٹھوس شکل ہوا میں تبدیل ہو جائیگی، غرضیکہ پانی نے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ آپ اس کو استعمال میں لائیں یا ضائع کر دیں، ہر دو امر آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہی حال بزرگوں کے ملفوظات وارشادات کا ہے، آپ ان کو عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اور غلوں و دل سے اس کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے میں کیمیا اثر ثابت ہوں گے اور اگر اس کے برخلاف بغیر عقیدت کے قصہ کہانی کی کتاب سمجھ کر آپ نے ان کا مطالعہ کیا تو نہ کوئی خاص اثر و فائدہ مرتب ہوگا اور نہ بزرگوں کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔

الحاصل بزرگوں کے ملفوظات وارشادات روح کی تسلی اور قلب کی طہانیت کیلئے نسخہ کیمیا اور اصلاح ظاہر و باطن کے لئے بہترین تریاق ہے غرض مشیر اور بے لوث مفید ناصح و مرشد کے قائم مقام ہیں۔

الجوار اور طبیعیات میں سے کسی کو اپنی طبع آزمائی سے آزاد چھوڑا تھا، چودھویں صدی تک آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ طبیعیات جن کی ترقی سے یورپ ایجادات کے موجودہ معیار تک پہنچ سکا ان سے دل چسپی یہ کہہ کر کم کر دی گئی کہ ان کا تعلق چونکہ ہمارے دین و مذہب سے نہیں ہے اس لئے ان کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔

علامہ ابن خلدون چودھویں صدی عیسوی ہی کے مورخ ہیں وہ اپنے دور کے حالات مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور علوم و فنون کے ارتقاعات پر بحث کرنے کے بعد آخر میں مسلمانوں کا مشترکہ احساس طبیعیات کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

بید ان مسائل الطبیعیات لم تکن موضع اهتمام لنا فی شعوون

دیننا ولذلک کان علینا ان نفترکہا جانبا۔ (مقدمہ ابن خلدون)

”مگر یہ کہ طبیعیات کے مسائل کا تعلق ہمارے دینی امور سے نہیں ہے اس لئے ہمیں ان کو

چھوڑ دینا ہی چاہئے“

مسلمانوں نے فکری بنزدلی کا یہ راستہ کیوں اختیار کیا، بظاہر اس کے دو قسم کے اسباب

معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) خارجی اسباب - (۲) داخلی اسباب

فکری انحطاط کے اسباب

(۱) خارجی اسباب سے مراد یہ ہیں کہ چنگیز خاں اور ہلاکو خاں کی قیادت

میں تاتاریوں کے مسلسل اور خطرناک حملوں نے مسلمانوں کے ہوش و حواس گم کر دیئے اور وہ اپنے بنیادی مسائل کو بھی سوچنے کے قابل نہ رہے، دوسری طرف صلیبی جنگوں نے مسلمانوں کو عرصہ تک پریشان رکھا، تیسری جانب بہت سے جغرافیائی انکشافات نے مغرب کو عربوں سے آگے بڑھ جانے پر آمادہ کیا۔

ان تمام اسباب نے ایک ساتھ مل کر مغرب کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کے اندر فکری بنزدلی

کا احساس پیدا کر دیا۔

(۲) اور داخلی اسباب یہ تھے کہ انگریزوں کی دسیسہ کاریوں، اور سازشوں سے مسلمانوں

میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی، مغرب کے تمام وسائل مسلمانوں کی اندرونی طاقتوں کو کھوکھلا

کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اور مسلمانوں میں فکری، مذہبی، اور سیاسی انتشار پیدا کرنے کی انتھک کوششیں ہو رہی تھیں۔ مگر مسلمانوں کا انتہائی جنس اس قدر غافل اور بیوقوف ہو گیا تھا کہ اس کو ان اندرونی سازشوں کا کوئی علم ہی نہ تھا، یا علم رکھتے ہوئے بھی اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا۔ آخر مسلمان مذہبی لحاظ سے بھی سیکڑوں فرقوں میں بٹ گئے۔ اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ انتشار کا شکار ہو گئے جس کے نتیجے میں سلطنت عباسیہ کمزور ہو گئی، عالم اسلام ٹکڑوں میں بٹنے لگا، امت کے قائدین جن کی محنتیں سیاسی، اور فکری اتحاد پیدا کرنے میں صرف ہوئی چاہئے تھیں۔ وہ ملکی اور گروہی مسائل کو حل کرنے میں لگی ہوئی تھیں، وجہ وہ فرات کے کناروں پر حجب صنعتی فیکٹریاں کھولنے کی ضرورت تھی تو اس وقت وہاں مناظرہ اور مشاعرہ کی محفلیں گرم تھیں۔ مثلاً

ابن مریم مگر کیا زندہ جاوید ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جلا یا عین ذات
آنے والے سے سیح ناصری مقصود ہے یا مجد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات

اس کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم
امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نہات

یہ صورت حال مسلمانوں میں مدتوں باقی رہی۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ، ایران میں خلافت صفویہ اور ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی تاریخ الٹ کر دیکھئے کہ مسلمان فکری اور علمی لحاظ سے کس قدر محدود اور منتشر نظر آتے ہیں۔

آخر کار مسلمانوں کی فکری صلاحیتوں نے دم توڑ دیا اور مسلم قوم پوری کی پوری یورپ کی غلام بن کر رہ گئی اور شیطان کا وہ کھیل پورا ہو گیا۔ جو اس نے ان نتائج کو پیدا کرنے کے لئے شروع کیا تھا۔

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کر دار سے
تا بساؤ زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات

خیر اس میں ہے قیامت تک رہے مومن عنلام
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات

آج اگر ہم صرف ہندوستان کا نہیں۔ بلکہ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں، تو مسلمانوں کی بنیادی روگ، فکری انحطاط اور قوت عملیہ کا زوال نظر آئیگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے حقیقی اسباب سے تو خدا ہی واقف ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اس کے چند اسباب و عوامل ظہر آتے ہیں۔

وجودہ زوال کے چند عوامل | ۱۔ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات سے دوری
قرآن نے مسلمانوں کے اندر جس حرکت علم و عمل کی بنیاد ڈالی تھی وہ آج ان سے مفقود ہے۔

۲۔ مسلمانوں کی اجتماعی محنتوں کا رخ تبدیل ہو جانا، اسلامی اداروں، اور حکومتوں کو اپنے جو وسائل تجدیدی اور اختراعی علوم پر خرچ کرنا چاہئے تھا۔ اور جن کی بدولت علم و فن کے نئے زاویے پیدا کئے جاسکتے تھے وہ آج عام رائج الوقت، علوم، و افکار کی ترویج و اشاعت پر خرچ ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اختراعی فکر اور ایجاداتی صلاحیت مردہ ہو کر رہ گئی۔

۳۔ اصول تعلیم و تربیت میں مغرب کا پابند ہو جانا۔ مسلمان اپنی ذہنی نسلوں کو انگریزی جامعات اور اداروں میں داخل کر کے انہی کے سہجہ پر تعلیم دلاتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے نزدیک تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی اور نہ ان کی دماغی تربیت ہو پاتی ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ خود مسلمان جو کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں ان کا نصاب تعلیم بھی مغرب سے ہی مستعار ہوتا ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے اندر استقلالی ذہنیت اور اختراعی صلاحیت فنا ہوتی جا رہی ہے۔

۴۔ مسلم اداروں بلکہ پورے عالم اسلامی سے آزادی ضمیر کا فقدان۔ اسلامی اداروں اور ممالک میں علمی و فکری کام کرنے والوں کے لئے جو آزادی ضمیر ہونی چاہئے۔ اور جس طرح کا تعاون ان کو ملنا چاہئے وہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ گہری اور سنجیدہ فکر رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی شخص ان کے نزدیک آزادی کے ساتھ اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتا، علمی مراکز اور تحقیقی اداروں کے ساتھ

بے التفاتی برتی جاتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنوں ہی کے ہاتھوں اپنے ہی ماحول میں گھٹتے اور لٹتے جا رہے ہیں۔

آہ! ع

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چسپاں سے

۵۔ عالم اسلام کو منتشر اور باہم برسر پیکار رکھنے کی مغربی سازش بھی ایک بڑا سبب ہے مغرب کی چال ہر دور میں یہ رہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ نہ رہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے ساتھ یہاں تک کہ ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ برسر جنگ رہے۔ اور ان کی طاقتیں آپس میں ٹکرا کر فنا ہوتی رہیں۔ کیونکہ اہل مغرب خوب جانتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا وہ دن ان کے لئے منحوس ترین دن ہوگا اور تاریخ صلاح الدین ایوبی کا عہد دہرانے لگے گی۔ اس لئے وہ مختلف عنوانات سے آپس میں جنگیں کراتے ہیں، ہر ایک کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں جنگ کے ہتھیار فراہم کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہاتھ باطل کی گردن پر پڑنا چاہئے تھا اور جس تلوار سے دشمن کی شہ رگ کاٹنی چاہئے تھی۔ وہ اپنے ہی مسلم بھائیوں کی گردنیں کاٹنے اور ان ہی کی لاشیں تڑپانے میں مصروف ہیں۔ اور اس پر مغرب ان کی پیٹھ کھونکتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ فیا اسفاہ۔ ۵

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے

امت پر تیری آکے عجب وقت پڑا ہے

۶۔ اسلحہ جنگ اور دوسری مصنوعات کے لحاظ سے مسلمانوں کا خود کفیل نہ ہونا مسلمان استعمال کی چیزوں اور جنگ کے ہتھیاروں کے باب میں بالکل یورپ کے محتاج ہیں جبکہ اسلامی ممالک میں تمام خام ذخائر موجود ہیں اور انہی ذخائر سے یورپ اپنے یہاں ہتھیار اور اسباب تیار کر رہا ہے۔ مگر مسلمان ان سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے جو دولت یہ ہتھیاروں اور مصنوعات کو خریدنے میں صرف کرتے ہیں اتنی مقدار میں وہ بہترین افراد اور

اچھی صنعتی فیکٹریاں تیار کر سکتے ہیں جن میں دنیا کی ہر طرح کی چیزیں اور ہر قسم کے معیاری اسلحہ جنگ تیار ہو سکتے ہیں مگر مسلمان محنت کرنا نہیں چاہتے وہ راحت پسند ہو گئے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسروں کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانو

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

۷۔ مسلمانوں میں سچے ہمدردوں اور بھی خواہوں کی کمی آج یہ مسلمانوں کی بڑی دردناک تاریخ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسلمان اپنوں اور غیروں کے درمیان تمیز کرنے کا شعور نہیں رکھتے وہ غیروں کو اپنا اور اپنوں کو غیر سمجھ لیتے ہیں۔ جو ان کے ارتقار اور استقلال کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ اپنا باغی تصور کرتے ہیں اور جو ان کو ہر طرح سے معطل کر کے اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ اپنا ہمدرد، بھی خواہ، نجات دہندہ اور نہ معلوم کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سچے مخلصوں اور ہمدردوں کی خدمات سے محروم اور غیروں کی سازشوں اور گندی پالیسیوں کے شکار ہیں۔

جتوں سے جھکوا امیدیں خدا سے نو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

۸۔ مسلمانوں کی نگاہ سے خود ان کا اپنا مقام اوجھل ہو جانا مسلمان اس سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو خیر امت بنا کر کیوں بھیجا گیا تھا۔ قرآن کا یہ پیغام ان کے کانوں کے لئے اب بالکل اجنبی اور نامانوس بن چکا ہے کہ:

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون

عن المنکر۔ (الآیہ)

تم سب سے بہتر امت ہو جس کو لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اپنی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اگر مسلمان اپنے اس منصب سے واقف ہوتے اور قرآن کی اس آواز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو وہ آپس میں الجھنے کے بجائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے پھر خدا کی مدد ان پر نازل ہوتی، غیروں کی سازشیں ان پر کھل

جائیں، کفر کی ظلمتوں کا سایہ ان کے آفاق سے چھٹ جاتا اور یہ غیروں کے محتاج ہونے کے بجائے بلکہ پورے عالم کے خود مختار حکمران ہوتے مگر شیطان نے ان کے جوہری مقام ہی کو ان کی نگاہ سے اوجھل اور کمزری صلاحیت ہی کو نکما کر دیا ہے جس سے لازماً وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔

روشن اس ضور سے اگر ظلمت کر دار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام

شیطان کا منصوبہ۔

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات

مختصر طور پر یہ وہ چند اسباب ہیں جن کی بنا پر مسلمان روز افزوں زوال کے شکار ہیں اگر ان اسباب کا ازالہ نہ کیا گیا اور ہماری قوم کے قائدین اس طرف متوجہ نہ ہوئے تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ تقدیر پر ایمان اپنی جگہ مگر کوئی بھی انقلاب اچانک عدم کی گود سے برآمد نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے علم و فن اور حرکت و عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری طور پر مسلمان اس وقت تک خود کفیل اور باعزت نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ خود علم و عقل کے تمام شعبوں پر حاوی نہ ہو جائیں، غیروں کی غلامی چھوڑ کر خود مختار نہ بننا چاہیں اور راحت پسندی اور تعطل کا راستہ ترک کر کے محنت و جفاکشی کی راہ اختیار نہ کریں، کیونکہ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدسلنے کا

مولانا ابو جندل وٹاسمی

دورِ جاہلیت اور دورِ اسلام

ایک تقابلی مطالعہ

قسط ۲

عورت کی حیثیت اقوامِ قدیمہ میں یعنی مذہبِ اسلام سے پہلے تمام قوموں میں عورت کو ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق قرار دیا گیا تھا۔ اخلاقی نظریہ، قانونی حقوق اور معاشرتی برتاؤ ہر ایک حیثیت سے عورت کو گرا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ عصمت و عفت کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مثلاً:

یونان میں عزت کا مقام مرد کے لئے مخصوص تھا۔ معاشرت کے ہر پہلو میں عورت کا مرتبہ گرا ہوا تھا۔ اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لئے نہ تہذیب و ثقافت تھی اور نہ حقوقِ مدنیّت۔ غرض ہر طرح سے اس کو محکوم اور حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔

روم اہل یونان کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے۔ مگر وجہ تاریخ کے روشن منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے بھی نظامِ معاشرت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار ہے۔ اس کو اپنے بیوی بچوں پر پورے مال کا نہ حقوق حاصل ہیں۔ بلکہ بہت سے حالات میں وہ بیوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔ نہ عورت کے جانی حقوق کا تصور ہے اور نہ مالی حقوق کا۔ اس کی قسمت میں ذلت و تحقیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور حد یہ ہے کہ جھلار تو درکنار علماء اور پیشوایانِ مذہب میں مدتوں یہ سوال زیر بحث رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ خدا نے اس کو روح بھی بخشی ہے یا نہیں؟ ہندوستانی سماج | ہندوستانی سماج اور برہمنی زمانہ و تہذیب میں عورت کو ہمیشہ

کمزور اور بے وفائے حقیقہ و ذلیل سمجھا گیا۔ شوہر مر جاتا تو عورت گویا جیتے جی مرجاتی اور زندہ دگرور ہو جاتی۔ وہ کبھی دوسری شادی نہ کر سکتی، اس کی قسمت میں طعن و تشنیع اور حقارت و ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیوہ ہو کر شوہر کے رشتہ داروں کے لئے بالکل خادمہ بن جاتی، اکثر بیوائیں اپنے شوہروں کے ساتھ سستی ہو جاتیں۔ سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے جتنی کہ سسرے اور سائے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لئے ان کو قتل کرنے کا رواج ہو چلا تھا۔ بودھ مت میں بھی عورت سے تعلق رکھنے والے کے لئے نردوان اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہ تھی۔

عرب جاہلیت | اہل عرب میں بھی زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ ظلم و بد سلوکی کا عام رواج تھا۔ اس کے حقوق پامال کئے جاتے۔ اس کا مال مرد اپنی ملکیت سمجھتا۔ ترکہ و میراث میں وہ کچھ حصہ نہ پاتی۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ممانعتی حکم نازل فرمایا (سورہ بقرہ آیت ۲۳۲)۔ ایسے ہی دوسرے سامانوں اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں منتقل ہوتی رہتی۔ اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ (سورہ نسا آیت ۱۱) کھانے میں بہت سی چیزیں مردوں کے لئے خاص تھیں۔ اور عورتیں ان سے محروم تھیں۔ ارشاد باری ہے:

وقالوا ما فی بطنون هذه الانعام
خالصة لذكورنا ومحرم علی
ازواجنا وان یکن مینة فہم فیہ
مشرکاء۔

اور کہتے ہیں: جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں

(الانعام۔ آیت ۱۳۹)

ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں
اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ اور جو
بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر
ہیں۔ (شیخ الہند)

وامادی ایک عیب تصور کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کا پیدل نہ ہونا ہی بہتر سمجھا جاتا
تھا۔ قرآن کریم اس جاہلی ذہنیت کو نہایت تلخ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاِذَا بَشِيرٌ اَحَدُهُمْ بِالْاَثَمِ فَلَمْ تُجِبْهُ مُمْسِدًا وَّهُوَ كَظِيمٌ
 يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّرَ بِهِ اِيْمَسِكُهُ اِلَىٰ هُوْنٍ
 اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الْاَسَاءُ مَا يَحْكُمُوْنَ
 (النحل۔ آیت ۵۵-۵۹)

اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاوے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے۔ آیا اس کو ذلت پر لئے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ (حضرت تھانویؒ)

لڑکیوں سے نفرت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ باپ نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے۔
 وَاِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۔ (الکہف۔ آیت ۶۸)

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائیگا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی۔

(حضرت تھانویؒ)

فرزدق شاعرؒ کے دادا صمصم بن ناجیہ نے اسلام آنے تک تین نشوونما لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔ (نفحۃ العرب ص ۴۲)

اسلام لانے کے بعد بعض عربوں نے اس سلسلہ کے بڑے اندوہناک اور رقت آمیز واقعات بیان کئے ہیں۔ ایران، چین اور مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکزوں کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی، محکومی اور عالم گیر حقارت کے برتاؤ نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لئے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔ مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی، غلامانہ ذہنیت اس میں اس حد تک پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی ”داسی“ کہتی تھی۔ ”پتی درتا“ اس کا دھرم تھا یعنی شوہر اس کا معبود اور دیوتا ہے۔ کہیں اس کے زخموں کا درماں اور علاج نہ تھا۔

اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک عظیم انقلاب برپا کیا

وہ اسلام ہے

اسلام ہی نے عورتوں اور مردوں دونوں کی ذہنیتوں کو بدل لایا ہے۔ اسلام ہی نے عورت کی عزت اور اس کے حق کا تحویل انسان کے دماغ میں پیدا کیا ہے۔

آج حقوق نسواں اور تعلیم نسواں اور بیداری انات کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہیں جو رحمۃ للعالمین فخر و عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لئے بدل دیا۔

قرآن وحدیث میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

وہ اسلام ہی ہے جس نے مرد کو خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق مرد کے عورت پر ہیں ویسے ہی حقوق عورت کے مرد پر ہیں۔ ارشاد ہے۔

عَلَّوْا لِمِثْلِ الذِّی عَلَیْہِمْ
(البقرہ ۲۳۵)

اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں۔

(حضرت تھانویؒ)

اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو حکم کیا کہ عورتوں کو ذلت و حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ظلم و بد سلوک اور نا انصافی نہ کرو۔ ان کے حقوق کا خیال کرو۔ اس کی عزت آبرو سے کھوٹا کر مت کرو۔ بلکہ:

عَلَّوْا لِمِثْلِ الذِّی عَلَیْہِمْ
فَانْکُرْہُمْ فَعَسٰی اَنْ تَکْرَہُوْا
مِثْلًا وَیَجْعَلَ اللّٰہُ فِیْہِ خَیْرًا
کَثِیْرًا۔ (النساء آیت ۱۹)

اور عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارنا کیا کرو۔ اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ (مثلاً

وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو یہ تو دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جاوے یا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آخرت ہو جاوے،

یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کر نیکی فضیلت تو ضروری ملے گی) (حضرت تھانویؒ)
اسلام ہی نے عورت کو بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے
جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں وہ عورت کو بھی مل سکتے ہیں۔ مرد اگر ابراہیم بن آدمؑ بن سکتا
ہے تو عورت کو بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی شئی روک نہیں سکتی ہے۔ اس طرح دونوں
کو ایک ہی صف میں اسلام نے کھڑا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عَلَّ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ہے اور عورتوں کیلئے ان کے اعمال کا حصہ
(النساء آیت ۳۲) ثابت ہے۔ (حضرت تھانویؒ)

اسلام ہی نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے
ماں کے ساتھ حسن سلوک بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت اور حسن سلوک
کی مسحق تیری ماں ہے۔

عَلَّ مِنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ کے پاس آیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون
أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. ہے؟۔ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، کہا پھر
قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ کون؟۔ فرمایا: تمہاری ماں، کہا پھر کون؟۔
مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ. فرمایا: تمہاری ماں، کہا پھر کون؟۔ آپ نے
(بخاری ص ۳۳۳ و مسلم ص ۳۱۳) (چوتھی دفعہ) ارشاد فرمایا: تمہارے باپ۔

اسلام نے ماں باپ کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے۔
عَلَّ الْوَالِدَ أَوْسَطَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے
(ترمذی ص ۱۲) بہترین دروازہ ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

ان اللہ حرم علیکم عقوق الاقربات۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی
(بخاری ص ۲۱۲ و مسلم ص ۴۷۷) حرام کر دی ہے۔

بیٹی کے ساتھ حسن سلوک | اسلام ہی نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لئے
ننگ و عار اور حقارت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی
پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی حق رسانی تجھ کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ ارشاد ہے:
عَنْ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا
جاء يوم القيامة انا وهو كما تبين
وضمَّ اصابعه۔
(مسلم ص ۳۳۲) آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔

جو شخص ان لڑکیوں میں سے کسی کے ذریعہ
آزمایا جائے اور وہ ان سے اچھا سلوک
کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے
پردہ بن جائیں گی۔
(بخاری ص ۱۹۱ و مسلم ص ۳۳۳)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:
عَنْ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ
ثَلَاثُ اخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ اخْتَانِ
فَاحْسَنَ مَحَبَّتِهِنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ
فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔
(ترمذی ص ۱۳۷) جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں
یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کے
ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے
حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ سے
ڈرے تو اس کیلئے جنت ہے۔

بیوی کے ساتھ حسن معاشرت | اسلام ہی نے مرد کو باخبر کیا کہ نیک بیوی
تیرے لئے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔

عَدِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا دُنْيَا اِيكٍ سَامِيَانٍ هِيَ۔ اور دنیا کا سب سے

المراة الصالحة۔ (مسلم ص ۱۵)

بہترین سامان نیک عورت ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

ع خیار کم خیار کم لنسائهم۔
(ترمذی)

تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

ع لا یفرک مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقاً رضی منها آخر۔
(مسلم ص ۱۵)

کسی مؤمن (شوہر) کو مؤمنہ (بیوی) سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادات و اطوار میں سے کوئی بات مرضی کے خلاف اور ناپسندیدہ معلوم ہو تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اور نہ طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچے، بلکہ اس میں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ کرے اور ان کی قدر و قیمت سمجھے۔ یہ بات مؤمن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا ہے۔ گذشتہ آیت (و عاشروہن بالمعروف الخ) کی یہ حدیث تشریح کرتی ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

ع استوصوا بالنساء خیرا فانھن خلقن من ضلعٍ وانّ اعوج شیئ فی الضلع اعلاہ۔ فان ذہبت تقیمہ کسرتہ وان ترکته لم یزل اعوج۔ فاستوصوا بالنساء۔
(بخاری ص ۳۶۹ و مسلم ص ۳۶۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بارے میں میری وصیت مانو اس لئے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصہ میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو (زبردستی) سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی۔ اور اگر یونہی اپنے

حال پر چھوڑ دو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی بیٹھ رہے گی۔ اس لئے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاحمتی نکالنے کی کوشش کرے گا اور مردوں کی طرح اسکو سیدھا کرنے کی جدوجہد کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آجائے۔ اس لئے دماغ و زبان میں کبھی ان کی فطرت ہے۔ اگر تم ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی فطرت پر قائم رکھ کر اٹھاؤ۔ اس لئے مردوں کو چاہئے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دل داری کا برتاؤ کریں۔ لفظ ”استوصوا الخ“ سے ہی آپ نے کلام شروع فرمایا تھا اور اسی لفظ پر ختم فرمایا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور بہتر سلوک کرنے کا کتنا اہتمام تھا۔

اس طرح درحقیقت اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی، بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا۔ اور جاہلی ذہنیت کی جگہ ایک نہایت صحیح اور معتدل ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ خالص علم و عقل پر تھی۔ اور باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعہ سے بھی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا۔

حاصل کلام | اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرہ و سماج اور سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں ماڈی، عقلی اور روحانی حیثیات سے عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کا عورت ہونا کسی مرتبہ میں بھی حائل نہیں ہے۔ آج اس بیسیویں صدی میں بھی دنیا، اسلام سے کوسوں دور ہے۔ انکار انسانی کار تقاراب بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس پر اسلام پہنچا ہے۔ بلکہ پندرہ سو سال پہلے پہنچا تھا۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا، عورت کی حیثیت سے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت درحقیقت اب بھی اس کی نگاہیں

ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پڑانے دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لئے اب بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہے تو اس مرد مونث یا زین مذکر کے لئے ہے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہو مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کے سے کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ انوثت کی عزت نہیں بلکہ بحولیت کی عزت ہے۔

یہ کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت اور تہذیب و ثقافت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر عزت و شرف عطا کیا ہے۔ اور صحیح معنوں میں انوثت کے درجہ کو بلند کر دیا۔ اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لئے مالک دو جہاں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک مرد و عورت دونوں یکساں مفید اور یکساں قدر کے مستحق ہیں۔ اس کے نزدیک نہ بحولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوثت میں کوئی ذلت۔

ہم مسلمانوں کے لئے بھی واجب اور ضروری ہے کہ عورت کو اس کے پورے حقوق دیں۔ ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن اخلاق سے پیش آکر کمال ایمان کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

(جاری)

ملفوظات

مولانا ابوسعید ان محمد سعیدی صاحب مدرس مظاہر علوم وقف بہار پٹنہ

ملفوظ۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھینکا ہوا، از روئے لغت اس کے حقیقی معنی کی نوعیت اس کے لغو اور بیکار ہونے کی طرف مشعر ہے مگر اس کے یہ معنی علی الاطلاق نہیں۔

ملفوظ کے اصطلاحی اور التزامی معنی جو عام طور پر مستعمل اور عرفاً متداول ہیں۔ وہ زبان سے پھینکی ہوئی (اداک کی ہوئی) بات کے ہیں خواہ وہ کلمہ ہو یا کلام، جیسے مجلس کے اس کے اصلی معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں، لیکن اب وہ بزم، محفل، انجمن اور پارٹی، کے معنی میں آتا ہے اور عوام تو کجا خواص کا ذہن بھی اس کے حقیقی معنی کی طرف سبقت نہیں کرتا یہی امر ملفوظ کے اندر بھی کار فرما ہے۔

ملفوظ سے اظہار مافی الضمیر اور دل کی ترجمانی ہوتی ہے، گویا یہ نطق و گویائی کا دوسرا نام ہے، جو انسان کے شرف و عظمت کا طرہ امتیاز ہے، دنیا کی کوئی بات اور کوئی تذکرہ بغیر ملفوظ ممکن نہیں، بنظر غائر دیکھا جائے تو بلاشبہ یہ حقیقت واضح و آشکار ہوتی ہے کہ یہ حق تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیر نہ افادہ و استفادہ ممکن ہے اور نہ ارشاد و استرشاد۔

انسان کی تمام گفتگو ملفوظات ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ پھر بعض ملفوظات وقیع اور بعض غیر وقیع ہوتے ہیں، درحقیقت اس کا مدار صاحب ملفوظ پر ہے، بغیر وقیع اور غلط قسم کے افراد کے ملفوظات کی بھی کوئی حقیقت نہیں اور نہ وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو نوک زبان و قلم اور صفحہ قرطاس پر لایا جائے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس قسم کے ملفوظات میں

کبھی علم و حکمت کی کوئی بات آجاتی ہو لیکن باایں ہمہ بعض عام لوگوں کے اقوال و خرافات اور کفریات پر عمل ہونے کے سبب باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے مصداق ہیں۔

مثلاً کلمۃ خبیثۃ کمشجرۃ خبیثۃ خبیث وردی کلمہ کا حال خبیث وردی اجتثت من فوق الارض مالہا درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو اس کے لئے کوئی قرار دے من قرار۔

استحکام نہ ہو۔ (سورہ ابراہیم)

علمی و عرفانی طور پر وقوع ارفع و اعلیٰ اور مثالی شان کے حامل علمائے عارفین اور صوفیائے کاملین کے ملفوظات و ارشادات ہی ہوتے ہیں جو فی الواقع لائق دید و شنید اور خاص و عام کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ ان کی مثال کلمہ طیبہ کی سی ہے جس کے لئے ارشاد باری ہے۔

و مثلاً کلمۃ طیبۃ کمشجرۃ طیبۃ اور اچھے کلمہ کا حال اچھے درخت کی طرح اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء۔ جسے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو اور اس کی شاخیں آسمان سے ملی ہوں۔ (ایضاً)

بزرگان دین کے ملفوظات کا یہ سلسلہ بہت قدیم زمانے سے جاری و ساری ہے ہر دور اور ہر زمانے میں یہ مبارک سلسلہ مخلوق خدا کے لئے قلوب کی تازگی اور روح کی جلا و بالیدگی کا سامان بہم پہنچاتا رہا ہے۔ میرے نزدیک فرامین الہی، احادیث رسول، آثار صحابہ، اقوال ائمہ، ملفوظات بزرگان، اور ارشادات مشائخ سب ایک ہی سلسلۃ الذیبت کی مختلف کڑی ہیں۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ و مربوط اور یکے بعد دیگرے ہر ایک حسب مرتبہ اپنی نوعیت کی ایک خاص افادیت و اہمیت کی حامل ہے، یہ الگ بات ہے کہ فرامین الہی کو کلام اللہ سے، فرامین رسول کو احادیث سے اور بزرگان دین کے اقوال کو ملفوظات یا ارشادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علمائے عارفین اور حضرات مشائخ کے ملفوظات و ارشادات جو وقتاً فوقتاً ان کے پاکیزہ دہن اور شیریں زبان سے۔ رشد و ہدایت بن کر نکلتے رہتے ہیں، مناطق اور فلاح کی طرح

پہر تیج و غم عبادات، شعار کی طرح دور انداز تشبیہات و استعارات سے بھر پور معانی و مفہیم نہ ہوتے بلکہ یہ روشن ضمیر پاکیزہ صورت و سیرت حضرات اہل اللہ کے انتہائی صاف و شفاف عام فہم الفاظ میں، علم و حکمت، پند و وعظمت، عبرت و نصیحت اور اصلاح و صلاح کا وہ خزانہ و سرمایہ ہوتے ہیں جو سادہ سے سادہ اور عام سے عام آدمی کے دل میں اتر کر اپنی خود بنالیتے ہیں اور بے تکلف و رحمت باسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان میں عقائد و معاملات، تہذیب اخلاقی، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے بارے میں ایسی بیش قیمت ہوتی ہیں جن کے جاننے اور سننے سے ایمان تروتازہ و مضبوط ہوتا ہے، عبادات کاملہ لگتی ہیں جس ن احلاقی پیدا ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس کی طرف۔ دل سرد ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر غالب آ جاتی ہے، تبلیغی و تذکیری مساعی کے فائدہ سامنے آتے ہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور اس کی نشر و اشاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل صالح داعیہ اور امنگ قلب میں بیدار ہوتی ہے۔ نیز اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی ترجیح دینی دعوت، سلوک و احسان کی جانب راہنمائی، ذکر اللہ کی تلقین دنیا کے زوال و آخر بقا کا یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کی یاد دہانی اور قناعت و توکل نصیب ہوتی ہے، ان میں ہر قسم کے دینی، ملی، تمدنی، معاشی، اقتصادی اور سیاسی مقولے ملتے ہیں جن سے روجوں کی درستگی اور اخلاق و عادات کے سدھارنے میں مدد ملتی ہے اس کے اصول معلوم ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر ان میں ہر موقع کی قیمتی، چھوٹی سی جی تی آرا اور نصیحتیں بھر پور اقوال ہوتے ہیں، جو انسان کے لئے زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں مشعل کا کام دیتے ہیں، اس لحاظ سے بزرگوں کے فرامین و ارشادات کلام الملوک ملوک الکلام رہا۔ کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کا مصداق ہیں۔

سلامتی۔ جو ایک گوہر نایاب ہے جو تلاش بسیار کے بعد بھی بمشکل میسر ہوتی۔ مل سکتی ہے تو گوشہ گمنامی اور خلوت نشینی میں یا پھر بزرگوں کے ان ملفوظات و ارشادات میں۔ چنانچہ حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔

”سلامتی بہت نادر و کیاب چیز ہے یہاں تک کہ اس کے تلاش کی جگہ بھی پورے

ہے وہ کچھ نہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گنہاچی میں ملے۔ اگر تم اس کو گوشہ گنہاچی میں ڈھونڈو اور نہ ملے تو ممکن ہے خلوت نشینی میں ملے۔ اور گوشہ تنہائی گوشہ گنہاچی سے مختلف ہے یہاں بھی نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔ (کلمات اکابر ص ۳)

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ ”کامل بنانے والے شیخ کی صحبت کبریتو احمد (سرخ گندھک) اور اس کی باتیں شفا رہیں۔“ (مکتوبات ص ۹۳)

مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”بزرگان سلف کے حالات و واقعات اور ملفوظات و معمولات بلاشبہ علم و عمل کی روح، دنیا میں ذکر آخرت کے لئے نہ ہر، خلوت کدہ کے مونس، غمزدہ کے انیس، ہر دینی و دنیوی مشکل کا حل، اور نور ایمان کو بڑھانے والے ہوتے ہیں“ (روح نقیص ص ۱)

سیدی جسندی، مرشدی و مولائی، فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب رقمطراز ہیں:

”بزرگوں کے، ان ارشادات و ملفوظات میں جہاں احکام خداوندی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر اور ان کے مبہم و مغلق مقامات کی تعیین و توضیح ہوتی ہے وہیں ان میں ہر دور کے حالات و مقتضیات کے لحاظ سے مریدین و مسترشدین اور دیگر طالبین کے لئے کچھ ایسی نفع بخش ہدایات اور بصیرت افروز تصریحات بھی ہوتی ہیں، جن سے ایمان کو تازگی، روح کو بالیدگی اور مردہ دل انسان کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے۔“

ہمارے دور کے بزرگوں میں حضرت مھانوی قدس سرہ العزیز کے مواعظ و ملفوظات کو اس بارے میں خاص امتیازی شان حاصل ہے، ان میں قرآنی اسرار و رموز، حدیثی معارف و عوارف، سلوک و تصوف کے اہم حقائق و دقائق، فقہی احکام و مسائل اور دیگر علوم و فنون کا قیمتی سرمایہ اور بیش بہا خزانہ موجود ہے؟ (تقریظ بر معارف مسیح الالہی)

الحاصل۔ ملفوظات اپنی جگہ بڑے طاقتور اور بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ ملفوظات کی تاثیر اس تمثیل سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ:

ایک طبیب اپنے مریضوں کا بڑے عجیب اور نہایت حیرت انگیز طریقے سے علاج کرتا تھا، جب کوئی مریض اس کے پاس آتا اور اپنے مرض کی کیفیت ذکر کرتا تو وہ طبیب بغور غور اس کی کیفیت سننے کے بعد کچھ الفاظ پڑھ کر سناٹا اور کہہ دیتا کہ ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہو، شفا پناؤ گے۔ ایک فلسفی نے جب یہ خبر سنی تو حیران و ششدر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ الفاظ کے تکرار سے بھلا مرض کیسے دور ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ اس طبیب کے پاس آیا اور اس سے اس طرح گویا ہوا کہ:-

”کیوں صاحب آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں بھلا الفاظ کے تکرار سے کہیں مرض دور ہو سکتا ہے؟“

طبیب نے کہا کیوں نہیں؟ بحث شروع ہو گئی، کچھ دیر بعد طبیب نے فلسفی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، فلسفی کو بہت غصہ آیا غصہ کی وجہ سے اس کا چہرہ تھمٹا اٹھا اسے اپنی نبض کی رفتار کا اندازہ نہیں رہا، اس کے بعد طبیب نے اپنا طرزِ تکلم بدلا اور بڑے نرم لہجے میں فلسفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ تو الفاظ کی تاثیر کے قائل نہیں تھے؟ فرمائیے آپ نے ملاحظہ فرمایا الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، فلسفی نے دست بستہ عرض کیا حضور میں پہلی مرتبہ الفاظ کی قوت کا قائل ہوا۔

اس تمثیل سے مطلق الفاظ کی تاثیر معلوم ہوتی ہے جب مطلق الفاظ کا یہ حال ہے تو پھر بزرگانِ دین اولیاء اللہ اور مشائخ و صوفیاء (جن کے قلوب انوار الہی سے مزین اور فیضانِ نبوت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں) کے ملفوظات وارشادات کس قدر تاثیر پر توبہ کے مالک ہوں گے کسی نے حضرت حمدون (بزرگ) سے پوچھا کہ اگلے بزرگوں کا کلام کیوں با اثر ہے فرمایا۔

”ان کا کلام اللہ کی خوشی، نفس کی نجات، اسلام کی عزت و اشاعت کے لئے تھا۔ اور ہم لوگوں کا کلام لوگوں کو خوش کمر کرنے، دنیا کمانے اور اپنی عزت کے لئے ہے۔ پھر اثر کیسے ہو؟“

(آئینہ اولیاء ص ۱۳۵)

ملفوظات کی مثال پانی کی سی ہے۔ پانی کی بذاتِ خود کوئی شکل نہیں ہوتی، حالات (بقیہ صفحہ ۲۸)

نقطہ نظر

بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس

مضمرات و مقاصد ایک جائزہ

عبد الحمید نعمانی - اربہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی

چین کی راجدھانی بیجنگ میں ہونے والی سب سے بڑی عالمی خواتین کانفرنس اکتوبر ۱۹۹۵ء میں ہوئی۔ لیکن اس کی افادیت اور عدم افادیت پر بحث و گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے انعقاد کانفرنس امید کی جو کوئی لکیر بنی اور ناامیدی کا جو سیاہ دھواں اٹھا تھا۔ اب تک یہ فیصلہ نہیں باجاسکا ہے کہ امید کی کرن اور ناامیدی کے دھویں میں سے کس کی مقدار زیادہ ہے؟

لن آنکھیں مڑا کر دیکھنے سے بہر حال کچھ نہ کچھ حقائق نظر آ ہی جاتے ہیں۔

بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس کے تعلق سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ چین نے اتنی بڑی خواتین عالمی کانفرنس کرنے کی اجازت کیوں دی اور نہ صرف اجازت دی بلکہ دعوت دی۔ مختلف ممالک کی خواتین نے کچھ ایسے مظاہرے بھی کئے جو حکومت چین کی پالیسی سے میل نہیں کھاتے تھے۔ لیکن اس نے خلاف توقع اور اپنا سخت گیر رویہ اپنانے کے بجائے مظاہرین کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اپنایا۔ آخر کیوں؟ ہمارے خیال میں اس طرح کے سوالات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اصل اہم سوال تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سایہ تلے خواتین کے جن اعلان شدہ مقاصد و مسائل کے حصول و حل کے لئے کانفرنس منعقد کی گئی تھی، ان میں کہاں تک کامیابی ملی اور آئندہ

کس حد تک کامیابی ملنے کے امکانات ہیں! اور یہ کہ یہ کانفرنس سابقہ تین کانفرنسوں سے کس معنی میں الگ ہے؟ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی جوڑا جاسکتا ہے کہ انعقاد کانفرنس کا مقصد و منشا کیا تھا۔ اور کس منصوبہ اور سوچ کی پیداوار ہے! کانفرنس کے کرتا و صرتاؤں نے جو منشا و مقصد ظاہر کیا تھا۔ واقعتاً وہی ہے۔ یا وہ جو ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ آخری سوال بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے۔ جس کے صحیح جواب پر مسئلے کی اصل تعلیم مبنی ہے۔

بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس کے اغراض و مقاصد یہ بتائے گئے تھے۔ ان مسائل کی نشاندہی کرنا جن سے پوری دنیا میں عواتین دوچار ہیں۔ اور مختلف ممالک کے حالات کے مد نظر ان کا حل تلاش کرنا۔ عورتوں کے مالی و دیگر مسائل حیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی حقوق کے تحفظ کے لئے حکومتیں قوانین بنائیں۔ اور ان کے موثر اور یقینی نفاذ کے لئے کمیٹیوں کی تشکیل۔ خواتین کے تعلق سے جو پریشان کن حالات پیدا ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنا اور پیدا شدہ خرابیوں کو ختم کرنے کے لئے فعال مشینری تنظیموں کا قیام۔

جہاں تک خواتین کو درپیش مسائل و مشکلات کا تعلق ہے تو کانفرنس میں ان کی نشاندہی خوب تفصیل اور حم کر کی گئی۔ بعض افریقی ممالک میں لڑکیوں کا ختنہ، جہیز کے لئے جلا یا جانا، نسبندی، زبردستی اسقاطِ حمل، جنسی تشدد اور دیگر مظالم پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ رپورٹیں پیش کی گئیں۔ اور ساتھ ہی اس کے دوسرے رخ یعنی آزادی نسوان حقوق نسوان، معاملات نسوان، تحفظات نسوان اور مفادات نسوان کے بھی چرچے خوب رہے۔

کانفرنس کا یہ اجمالی پہلو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن تفصیلات میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ اور جو نظر آتی ہے۔ وہ دھندلی دھندلی سی ہے۔ مسائل مشکلات کی نشاندہی تو کردی گئی لیکن ان کے حل کے لئے سنجیدہ کوششوں کا دور دورہ تک اتہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ البتہ ”مسائل کی نشاندہی“ سے یہ ضرور ہوا کہ وہ نام نہاد ترقی یافتہ ممالک بھی حقائق کے حجام میں ننگے نظر آئے جو عورتوں کے حقوق آئندہ ہی سماج میں معقول نمایندگی، اور ان کی تحفظات و مفادات کے تحفظ

دیہاتی کا دھندلورہ پیٹتے رہتے ہیں۔ اور مشرقی ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں خواتین کے حقوق و حریت کی پائمانی کارات دن سونا روٹے رہتے ہیں۔ خود داعی ملک چین میں عورتوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ وہاں لڑکیوں کی پیدائش پر ایک طرح سے پابندی ہے۔ جس کی وجہ سے چین میں لڑکا لڑکی کے مابین پیدائش کا تناسب و توازن بری طرح بگڑ کر رہ گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے بالمقابل تقریباً سات کروڑ کم ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں میں عورتوں کا تناسب صرف ۲۲.۳٪ ہے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے ۳۰ تا ۴۰ فی صد تنخواہ کم ملتی ہے۔ عورتوں میں شرح ناخواندگی ۳۲.۶ ہے معاشی طور پر ان کا بہت ہی برا حال ہے۔ پہلے کے مقابلے عورتوں کے ساتھ تشدد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ آج بھی چین میں یہ افسوس ناک سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں بہلا بھسلا کر دور دراز کے علاقوں میں لے جا کر جسم فروشی کا دھندہ کرایا جاتا ہے۔

دوسرا اشتراکی ملک روس کا حال بھی چین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یو، این، ڈی، پی کی جیٹی رپورٹ میں عورتوں کے تعلق سے جو تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان سے امریکہ سمیت دیگر مغربی، یورپی ممالک بھی پوری طرح بہ نقاب ہو جاتے ہیں۔ جو امریکہ پوری دنیا میں ”نیا عالمی نظام“ قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں ہر پانچویں عورت زنا باہر کا شکار ہو جاتی ہے اور ہر چھ منٹ پر عصمت دری کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال پانچ لاکھ عورتیں جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک لاکھ ستر ہزار وہ عورتیں بھی ہیں جن کے ساتھ مردوزور زبردستی منہ کا لاکرتے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ہر سال سات لاکھ عورتیں مردانہ ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ امریکہ، فرانس، سپین، علی الترتیب بن بیاہی ماؤں کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ۲۳۲ اور

۳۶ فی صد ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ۵۰ فی صد سے زائد نو عمرائیں بغیر ازدواجی زندگی کے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ ۱۷ تا ۱۸ فی صد عورتیں اپنے مرد ساتھی کے جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ رہی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائندگی کی بات تو عورتوں کی نمائندگی تمام شعبہ ہائے جات میں مردوں کے مقابلے بہت ہی کم ہے۔ ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، جیسے مسلم ممالک اور سری لنکا اور ہندوستان میں خواتین کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تو دیکھتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں آج تک کوئی خاتون صدر مملکت تو کیا نائب صدر بھی نہیں ہو سکی ہے۔ مشرق خصوصاً مسلم ممالک میں مذہبی سماجی وجوہ کے باوجود خواتین وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ رہی ہیں۔ تو پھر آخر امریکہ جیسے آزادی نسوان کے علمبردار ملک میں کسی خاتون کے صدر مملکت بننے میں کیا رکاوٹ ہے۔ بات وہی ہے کہ نعرے اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ ان کو واجب حقوق دینے کے لئے نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ ان کا ہر سطح پر استحصال کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے مسائل حل ہونے اور مشکلات میں کمی ہونے کی بجائے روز بروز ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلی گذشتہ تین خواتین کانفرنسوں کے مقابلے حالیہ عالمی خواتین کانفرنس میں عورتوں کے تعلق سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس کے مطابق عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد، زبردستی، استغلاط حمل وغیرہ کے معاملے میں ۵، ۷ گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایسی صورت حال میں عالمی یا مقامی خواتین کانفرنسوں کے انعقاد کی افادیت بڑی حد تک مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے۔

چوتھی بیچنگ عالمی خواتین کانفرنس کو اگر عورتوں کے مسائل و مشکلات کی نشاندہی کے تناظر میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی۔ لیکن اگر حل مسائل و مشکلات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسے نتیجہ خیز نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ عورتوں کے تعلق سے مرد عورت دونوں کا غیر سمجھدہ رویہ اور مسائل و مشکلات کے حل کے لئے اپنائے جانے والے غلط طریق کار ہیں۔ مسئلے کی نشاندہی تو ہو گئی۔ لیکن وسائل حیات

کی فراہمی۔ قوانین سنساری، کیٹیوں کی تشکیل اور فعال مشینری تنظیموں کا قیام وغیرہ سبب ہوئے انہی باتوں میں۔ کچھ قوانین اور کیٹیاں تقریباً تمام ممالک میں پہلے ہی سے موجود ہیں لیکن عورتوں کے حقوق و تحفظات اور وقار کی بحالی و بہت اہم مسئلہ جوں کا توں باقی ہے۔ کانفرنسوں کا انعقاد اور حقوق نسواں کے مطالبات ایک معمول کی چیز بن کر رہ گئے ہیں۔ مرد عورت دونوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ ہونا ہونا تو ہے نہیں۔ لہذا زیادہ سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

یہی وہ سوچ ہے جو بیننگ عالمی خواتین کانفرنس پر بھی چھائی رہی۔ ہندوستانی خواتین کے وفد نے کانفرنس کے ایجنڈے پر غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے زیادہ سیر سپاٹے، شاپنگ، خرید و فروخت کرنے میں دلچسپی لی، نتیجتاً ان کی نمائندگی کسی بھی فیصلہ کن کمیٹی یا معاملے میں نہیں کے برابر رہی۔ دیگر ممالک کی عورتوں کے وفد کی نمائندگی تو رہی لیکن وہ کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں پیش کر سکے جس کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین زندگی کا کامیاب اور قابل اطمینان سفر کر سکیں۔ مالیہ کانفرنس میں زیر بحث تقریباً تمام تر وہی مسائل و امور تھے۔ جو پہلے بھی اٹھائے جا چکے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی حقوق و مسائل اٹھائے گئے۔ لیکن عورتوں کی ذمے داریوں اور فرائض پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں سماج میں مردوں عورتوں کے مابین تناؤ و تصادم تو پیدا ہو سکتا ہے۔ باہمی تعاون و اشتراک، محبت و تعلق اور ایثار و قربانی پر مبنی باہم تعاون و ہر سکون معاشرے کی تشکیل و تعمیر نہیں۔ فرائض اور ذمے داریوں کو نظر انداز کر کے صرف حقوق کا مطالبہ ہمیشہ ملک و سماج میں عدم توازن کو بڑھا دیتا ہے۔ چاہے مالک مزدور کا معاملہ ہو۔ یا سرکاری ملازمین کا، یا میاں بیوی کا۔ اگر کانفرنس کے ذمے دار، منتظمین اور مرد و عورت شرکار اس نکتے پر غور کرتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کانفرنس کے انعقاد و اختتام کے بعد مسائل و مشکلات حل ہونے کے بجائے کیوں مزید الجھ اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کو پالین شاہ کلید کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے فرائض و حقوق کو یکساں طور پر اہمیت و حیثیت دینا۔ بلکہ خوش گوار اور باہم توازن و باقی تعلقات میں مرد و عورت دونوں کے تعلق سے حقوق کے مقابلے میں فرائض کی زیادہ اہمیت ہے۔

لیکن مادہ پرستانہ یک رخ اور خود غرضانہ سوچ نے ذمے داریوں اور فرائض بلکہ کچھ قدم آگے بڑھ کر ایثار و قربانی کو نظر انداز کر کے صرف حقوق کو اجماع دیا ہے جس کی وجہ سے عورتوں میں مردوں کے تئیں نفرت و حقارت پیدا ہو گئی ہے۔ اور بہت سی عورتیں تو ”مرد بار“ سوچ کی ڈگر پر چل پڑی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں مرد عورت دونوں میں انتقامی سوچ، نیچا کھانے کی ذہنیت اور چڑچڑاپن پیدا ہو گا۔ اور باہمی تعاون و اشتراک کے بجائے ایک دوسرے کی تذلیل محبوب مشغلہ بن جائے گی۔ بیجنگ کا نفرنس میں بھی ذہن چھایا رہا کہ عورتوں کو جہاں تک ہو سکے مردوں سے پیچھا چھڑالینا چاہئے۔ ہر مرد چالاک مطلبی ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ عورتوں کو غلط استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ عورتیں یہ سمجھنے سے قاصر رہیں کہ بے جا حریت، جنسی آزادی اور تولید کے اختیار رکھنے والی عورتوں کے ہاتھوں دینے کا نعرہ انہیں چالاک اور مطلبی مردوں کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ مطلب پرست غیر قانونی آزاد جنسی تعلق قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کی تکمیل تو کر لیتے ہیں۔ اور اسقاطِ حمل کی جان لیوا ذمے داری عورت پر ڈال کر نودو گیارہ ہو جاتے ہیں۔ کیسی خوبصورتی سے اپنا اٹو سیدھا کیا گیا ہے۔ اسقاطِ حمل کی آزادی کا تعلق تو جوڑ دیا گیا ہے عورت کے ساتھ اور مطلب اپنا نکال رہے ہیں۔ کاش کہ اسے بے جا آزادی پسند خواتین سمجھ لیتیں!

بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس کے بارے میں اپنے اپنے طور پر لوگوں کے مختلف تجزیے اور نقطہ ہائے نظر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کانفرنس کے مقاصد و تفصیلات کی گہرائی میں جانے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ قاہرہ تحدید آبادی کانفرنس کی طرح بیجنگ عالمی خواتین کانفرنس بھی صہیونی سوچ پر مبنی مغربی نظام زندگی کو مشرق پر مسلط کرنے کی منصوبہ بند سازش کا ایک اہم حصہ تھا۔

قاہرہ تحدید آبادی کانفرنس تحدید آبادی، ترقی و معاشی اور تعلیمی مسائل حل کرنے کے نام پر منفرد کی گئی تھی۔ لیکن عملاً شرکا کانفرنس نے جنسی آزادی، اور اسقاطِ حمل کو فروغ دینے پر ساری توجہات مرکوز کر دیں۔ یہی کچھ عملاً بیجنگ کانفرنس میں کیا گیا۔ کانفرنس کے اہم عنوانات، عورتوں کے سیاسی، سماجی حقوق، ان کی صحت، تعلیم جیسے مسائل تھے۔ لیکن جس

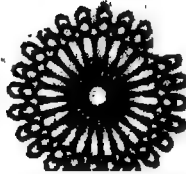
ایران میں جنسی آزادی، استقامت عمل اور تولیدِ عدم تولید کے اختیارات، ہم جنسی، اور جسم فروشی کو قانونی حیثیت دینے کے مطالبے اور باتیں کی گئیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بیجنگ کا انفرنس کے انعقاد کے پیچھے جنسی انارکی، اباحت پسندی، مشرقی اقدار و روایات خصوصاً اسلامی قدروں کو مروج کرنے، رشتوں کے احترام کا خاتمہ، اور خاندانی نظام کے درہم برہم کرنے کے مذموم مقاصد کام کر رہے ہیں۔ روزنامہ ڈان کراچی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سے آنے والی پیشہ ورانہ لورما المودودار (Norma Almodovar) نے خطاب کرتے ہوئے کہا ”طوائف کی حیثیت سے ایک ”دیانت دار پیشہ“ اپنانے سے قبل میں وٹس برس امریکہ کی پولس میں ملازم رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ہر عورت کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پسند سے ہمیشہ اختیار کر سکے۔“۔۔۔ اپنی پسند سے طوائف بننے کی خواہش خواتین پر پابندی عائد کرنا سراسر ظلم ہے۔ اس سے عورتوں کے اپنے پیشے کے انتخاب کی نفی ہوتی ہے۔“

مزید یہ کہ دستاویز بیجنگ میں خواتین کو ہم جنسی کی اجازت دینے کی سفارش درج ہے جسم فروشی کو قانونی تحفظ دینے کے ساتھ شادی شدہ زندگی کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے شادی کا حوالہ دیئے بغیر مرد عورت کے مابین ”فہمے دارانہ“ جنسی تعلق کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اگر جنسی بے راہ روی سے جنسی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ان کے علاج و معالجے اور صحت پر توجہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ ماں بیٹی، بہن کے مشرقی روایتی کردار کو نشانہ تنقید بنایا گیا لگ بھگ تین صدیوں بنیادوں پر جوڑے جڑے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندوستان، ایران اور دیگر ممالک میں شدت پسند مرد مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں بہشتیہ تکبیر بابت ۱۲ ستمبر ۱۹۹۵ء کی اطلاع کے مطابق وہل کی ایک کارکن خاتون زہرینہ بھٹی نے کہہ کر یہ انتہا پسند مرد جوڑے ہیں اور ان کا تعلق مذہبی حلقوں سے ہے۔

ان دستاویزی اطلاعات و تقاضات سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب اور عالمی صیہونیت مسائل کو عالمی سطح پر دیکر تمام اقوام عالم کو ہم جنسی، غلام بنادینا چاہتی ہے جس کے اس پہلو پر مغربی ممالک کوئی رشتہ نہیں ڈال رہا ہے مشرقی ممالک

خصوصاً ہندوستان کے اخبارات و رسائل میں جو کوئی قوم کی نہیں رہے
 رہے ہیں۔ البتہ ممالک عربیہ کے اخبارات و رسائل پوری قوم کے رہے ہیں۔
 اور پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں کو سنا رہے ہیں کہ اگر کفر سے متعلق
 ہونے والے ہفت روزہ حمیدہ "العالم الاسلامی" نے اپنے تازہ شمارے کے عربی
 انگریزی حصے میں بیجنگ کا نفرنس پر تفصیلی رپورٹ شائع کی، اور مسلمانوں
 سے ثابت کیا ہے کہ موجودہ عالمی قوانین کا نفرنس عالمی صیہونیت کا جز ہے۔
 اور اقوام متحدہ کے جنرل کیری بھی یہودیت و صیہونیت کا ایک جز ہیں مگر جب
 ہندوستان، پاکستان، ایران جیسے مشرقی ممالک سے کا نفرنس میں شریک ہونے والی
 بہت سی خواتین نے دستاویزی اعلانات و مقاصد سے اختلاف کیا۔ تاہم دل سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ "نیا عالمی نظام" کے تحت مغرب اور عالمی صیہونیت
 جنسی انار کی اور اباحت پسندی کا پیغام بد دینے میں بڑی مددگار کامیاب ہوئی۔
 لیکن مشرقی اقدار و روایات اور اسلام کی پاکیزہ و مستحکم نظریاتی بنیادوں کو دیکھتے ہوئے کہا
 جاسکتا ہے کہ مغرب اور عالمی صیہونیت کو مسلم ممالک میں اپنے انداز کی جنسی انار کی اصطلاحیت
 پسندی وغیرہ کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پھیلانے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔
 اور جس شدت سے سعودی عرب جیسے مسلم ملک میں بیجنگ کا نفرنس کے معصرت و مقاصد کے خلاف
 مخالفانہ لہر چل رہی ہے۔ اور بیداری کا قیوم دیا جا رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے مستقبل قریب تو
 کیا مستقبل بعید میں جنسی انار کی، اباحت پسندی، ہم جنسی اور جسم فروشی پر مبنی مغرب اور عالمی
 صیہونیت کے نظام زندگی کو جڑ جمانے کے بعد و جسٹک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ
 ہندوستان میں عورتوں کے تولیدی غریبانات کے حلقہ میں مغرب کے کسی مددگار کی کامیابی
 کا امکان ہے۔ لیکن مسلم ممالک میں موجودہ عربی دنیا کی کامیابی کے ساتھ مغرب کی کامیابی
 کے امکان کی سطح پر بھی تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اس کی تمام تر صورتوں کو سامنے رکھ کر
 وعدم تولید جنسی تعلقات کی آزادی اور اصلاحات کے واسطے سے جن مسلمانوں کے سامنے یہ
 کیا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلم سماج انہیں عربیہ و اسرائیلی امور سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔

کی دین ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مذکورہ جیسے متعلقہ مسائل سب سے مسائل ہی نہیں ہیں۔ ذمے دارانہ سماج کے تحریف شہری ہونے کے ناتے مرد عورت کے درمیان سماجی رشتہ ازدواج میں بندھے بغیر آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنے کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ البتہ اگر مرد عورت مذہبی سماجی ضابطے کے تحت جنسی تعلق کا حوالہ دے کر لیتے ہیں تو دونوں پر ایک دوسرے کے یکساں حقوق و فرائض عائد ہوں گے۔ لہذا دونوں کے جنسی سلاپ کے نتیجے میں عورت کے پیٹ میں جو تیسرا وجود وجود پذیر ہوگا اس پر دونوں کا یکساں حق ہوگا۔ اس کے باوجود صرف عورت کو تولید عدم تولید، استقامت عمل کا حق و اختیار دے دینا مقصدیت پر مبنی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ بلاشبہ مرتجح نامعقولیت ہے جس کی اسلام جیسے دین فطرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اس کے ماننے والی امت مسلمہ سے بھی جنسی آزادی اور باجیت پسندی پر مبنی مغرب کی حیوانی تہذیب کو قبول کرنے کی نامعقول اور بے ہودہ توقع نہیں رکھی جانی چاہئے۔ ہاں اگر محترم مذہبی سماجی قدروں اور ثقافتی وحدتوں کو یکسر سے بغیر خواتین کے حقیقی مسائل و مشکلات کے حل کے لئے کوئی بھی سنجیدہ اور متوقع نتیجہ خیز سعی و اقدام ہوتا ہے تو بہر حال اس کی تائید و حمایت کی جانی چاہئے۔ کیوں کہ خواتین ہر سماج کا نصف اور لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا سماج آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔

ہے الم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی

جناب محمد بدیع الزماں صاحب

اس مضمون کا عنوان ”بانگ درا“ میں اقبال کی نظم ”فلسفہ غم“ کے پہلے بند کے درج ذیل شعر کا ایک مصرعہ ہے جس میں اقبال نے فلسفہ غم پر بہت حکیمانہ طور پر، قرآن کے پس منظر میں، روشنی ڈالی ہے۔

موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی

ہے الم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی

اقبال نے یہ نظم لاہور کے ایک سرسٹریاں فضل حسین صاحب کے نام لکھی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ان دونوں کی پیدائش ۱۸۷۷ء کی ہے مگر میاں سرفضل حسین صاحب کی وفات ۱۹۳۷ء میں ہوئی اور اقبال کی ۱۹۳۸ء میں۔

اس نظم میں اقبال نے انسان کی زندگی میں غم کا حصہ زیادہ پائے جانے پر اسی طرح بصیرت افروز اشعار کہتے ہیں جس طرح موت کے فلسفہ پر ”بانگ درا“ کی نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ میں۔ ان دونوں نظموں کا پس منظر اقبال نے قرآن سے فراہم کیا ہے۔

اقبال نے متذکرہ بالا شعر میں الم کو بطور صفت ایہام استعمال کیا ہے۔ قرآن میں یہ حروف مقطعات کے تحت آتا ہے۔ قرآن کی کل ۱۱۳ سورتوں میں حروف مقطعات ۲۹ درج ذیل سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جن سورتوں کے نمبر شمار ہیں:

۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲

۰۶۸-۵۰-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۸-۳۶

ان ۲۶ سورتوں میں پانچ درج ذیل سورتوں میں اَلَمْ کے حروف مقطعات آتے ہیں جن سورتوں کے نمبر شمار یہ ہیں:

۲-۳-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-

اقبال نے دانستہ طور پر صفتِ ایہام پیدا کرنے کے لئے اَلَمْ کو عربی رسم الخط میں لکھا ہے۔ ایہام شاعری میں ایک صنعتِ معنوی ہے۔ یہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے دو معنی ہوں۔ ایک قریب دوسرے بعید۔ سننے والا کا ذہن قریب کے معنی کی طرف منتقل ہو، مگر کہنے والے کی مراد معنی بعید سے ہو اور قریب معنی سے بھی مناسبت رکھتا ہو۔ چونکہ یہ ایہام ہے اس لئے فارسی رسم الخط میں ”اَلَمْ“ بھی پڑھ سکتے ہیں جو پھر بھی عربی لفظ ہے مگر اس کے معنی رنج غم اور دکھ کے ہیں۔ مگر اس کی صورت الف۔ لام۔ میم سے مشابہ ہے۔ اسی لئے اقبال نے اَلَمْ کے ساتھ سورہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ایہام کا رنگ پیدا ہو جائے۔

اس مصرع میں اَلَمْ، سورہ، جزو اور کتاب کے الفاظ لا کر اقبال نے دوسری صنعتِ معنوی ”مرعاتِ النظیر“ پیدا کی ہے جس میں ایسے الفاظ جمع کئے جاتے ہیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے گل و خار، تیر و کمان، اسی طرح اس مصرع میں جزو اور کتاب کے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں۔

اس مصرع میں اقبال ایہام اور مرعاتِ النظیر کی صنعتیں لا کر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے اَلَمْ کتاب یعنی قرآن کا جزو یعنی پارہ یا حصہ ہے اُسی طرح ”اَلَمْ“ انسان کی زندگی کا حصہ ہے جو غم کے گردِ قفس کرتی ہے۔ اَلَمْ بھی انسان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر عشرت و راحت۔ اسی لئے اس شعر کے قبل کے شعر میں اقبال اس نکتہ کو اس طرح ذہن نشین کراتے ہیں۔

گو سراپا کیفِ عشرت ہے شرابِ زندگی

اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحابِ زندگی

اور اس پہلے بند میں تمثیل اور استعارے کی زبان میں تیسرے اور آخری شعر میں اَلَمْ کے نکتہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

ایک بھی بچی اگر کم ہو تو وہ ٹھل ہی نہیں

جو خزاں نا دیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں

اقبال نے الم کو ”جزو کتاب زندگی“ کہا ہے اور ”کیفِ عشرت“ کو بہار کے مترادف قرار دیتے ہوئے غم کے لئے خزاں کی بات لاکر انسانی زندگی میں ان دونوں کے پائے جانے پر درج ذیل آیات کی یاد دلائی ہے۔ فرمایا گیا:

”جس (رب برتر) نے نہاتات اُگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا“

(سورۃ الاعلیٰ ۸۷ - آیات ۴ اور ۵)

ان آیات میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ کسی کو یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہئے، کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا اور اُسے خزاں سے سابقہ پیش نہ آئے گا۔ اس معاملہ میں ایک موقع پر خدا کے تعالیٰ نے اپنی سنت یہ بتائی ہے کہ:

”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب (یعنی نوشتہ تقدیر) میں لکھ نہ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان کام ہے“ (سورۃ الحديد ۵۷ - آیت ۲۲)

اقبال کے نزدیک رنج و غم کے بغیر انسانیت کامل نہیں ہو سکتی۔ عقلمند آدمی اس داغ کو جو اس کے سینہ میں ہے چراغ تصور کرتا ہے اور آہ و نالہ کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ غم سے انسانی فطرت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور رنج و ملال سے دل کے آئینہ پر صیقل ہو جاتی ہے۔ ان سارے نکلتوں کو اقبال اسی نظم ”فلسفہ غم“ کے دوسرے بند میں اس طرح ذہن نشین کراتے ہیں:

آرزو کے خون سے رنگیں ہے دل کی داستاں	نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغان
دیدنِ دنیا میں داغِ غم چراغِ سینہ ہے	روح کو سلمانِ زینتِ آہ کا آئینہ ہے
حادثاتِ غم سے ہے انساں کی فطرت کمال	خازنہ ہے آئینہ دل کے لئے گردِ ملال
غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے	سازِ یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضارب سے
طا کر دل کے لئے غم شہپر پر وار ہے	راز ہے انساں کا دل غم انکشافِ لہر ہے

غم نہیں غم، روح کا ایک نعمۂ خاموش ہے جو سرودِ بریلِ ہستی سے ہم آغوش ہے
اقبال کا زیرِ تجزیہ شعر اگر مندرجہ بالا قرآنی آیات کا ترجمان ہے تو اس کا دوسرا بند مندرجہ ذیل
روایات پر بھی مبنی ہے جو حیاتِ الصالحہ کے حصّہ ہفتم سے نقل کئے جا رہے ہیں:

(۱) ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درد پیش آیا۔ آپؐ فرمایا کرتے
اور بستر پر کمر وٹیں بدلتے تھے حضرت عائشہؓ نے آپؐ سے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے بعض
آدمی ایسا کرتا تو آپؐ اس پر خفا ہوتے۔ آپؐ نے فرمایا کہ مومن سچائی ہی کی جاتی ہے اور کوئی مومن
ایسا نہیں کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے خواہ کانٹا لگا ہو یا کوئی درد، مگر اللہ پاک اسکی وجہ سے
اس کی خطا کا کفار کو دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کیلئے درجہ میں بلندی ہوتی ہے“

(۲) ”جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اپنے بھائی عقیلؓ کی وفات کی اطلاع ملی تو انکی آنکھیں آنسوؤں سے
ڈبڈبائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رحمت ہے جسکو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ابن آدم اس کا مالک نہیں“

(۳) ”حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہؓ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس سے تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے حضورؐ سے ایک ایسی بات سنی ہے جسکی وجہ سے میں بہت
خوش ہوا حضورؐ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں سے کسی کو مصیبت پہنچائی جاتی ہے تو مسلمان اس
مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (سورۃ البقرہ ۲، آیت ۱۵۹) پڑھے اور کہے:

اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ مِصِیْبَتِیْ وَ اَخْلِفْ لِیْ خَیْرًا قَسَمًا۔ (اے میرے اللہ! مجھے میری مصیبت
میں اجر دے اور اس سے بہتر میرے لئے خلیفہ کر)

”ہے الہم کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی“، بلاس مضمون میں مذکور ساری قرآنی آیات
اور روایات کی روح اسی نظم ”فلسفہ غم“ کے درج ذیل تیسرے بند میں اقبال نے سمودی ہے:

شاہ جس کی آشنائے ناہ ”یارِ بہنہیں	جلوہ پر جس کی شب میں شک کے کوکب نہیں
جس کا جامِ دل شکستِ غم سے ہے نا آشنا	جو دامنِ شربِ عیش و عشرت ہی رہا
ہاتھ جس گچھیں کا ہے محفوظِ نوحِ خادے	عشق جس کا بنے خبر ہے ہجر کے آزار سے
کلفتِ غم گر چہ اس کے روزِ شبِ دو ہے	زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے
اے کہ نظمِ دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے	کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے

مغربی کینڈا میں

دارالعلوم کا قیام

مولانا احمد علی مہتمم دارالعلوم کینڈا —

دور حاضر میں یورپ اور امریکہ عربیائیت و فحاشی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلدل میں لاکھڑا کیا ہے بلکہ ایسے چوراہے پر پہونچا دیا ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں، مغربی تہذیب نے زندگی سے ایمانی روح اور حلاوت سلب کر لی ہے، مسلمانان مشرق جو اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر مغرب میں آئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس ناگفتہ بہ تہذیب و تمدن کے رو میں بہہ رہی ہے۔ مسلمانوں کا مغربی تہذیب سے معروبیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی اہمیت و عظمت نے بکریوں کے ریوڑ کی طرح انہیں ہانکنا شروع کر دیا ہے، ہوش و حواس اتنے باختہ ہو چکے ہیں کہ اس تہذیب کی کوئی چیز بھی نئی آتی ہے تو فوراً اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ دین اسلام کے واضح احکامات پر بے تحجک اعتراض و تنقید معمول بن گیا ہے۔ مرد و زن کا مخلوط اجتماع ایک فیشن ہو گیا ہے۔

اس تاریک تہذیب کی اندھی تقلید نے حالات یہاں تک پہونچا دیئے ہیں کہ بہت سے گھرانوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ راحت و آسائش کے تمام وسائل فراہم ہیں لیکن دل کا سکون ندارد، اعلیٰ قسم کے بستر موجود ہیں لیکن میٹھی نیند سے محروم ہیں، نیند لانے کے لئے خواب آور گولیوں کا استعمال عام ہے۔ ان افسوس ناک حالات کا حل تلاش کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست ملے اور نور اسلام کی روشنی میں اپنی عاقبت سنواریں۔

اگرچہ حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے پروانوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد اور مختلف قسم کے فتنوں کا شیوع ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ ہی رہا ہے۔ لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ علماء اسلام اور صلحا امت نے ان تمام فتنوں کا پامردی سے مقابلہ کیا اور دشمنان اسلام کو ہر محاذ پر شکست دے کر اور ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ آج کے دور میں مغربی تہذیبی بہت بڑا فتنہ ہے جس کی سرکوبی کے لئے علماء کرام کا قافلہ برسر میدان نظر آتا ہے۔

علماء امت کے اسی قافلہ کے سپہ سالار اور قطب زمانہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ کی ذات گرامی کو آج سے تقریباً ربع صدی قبل اس بات کا فکر لاحق ہوا کہ یہ مغربی تہذیب مسلمانان یورپ کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے اور آنے والی نسل اس تہذیب سے متاثر نہ ہو کر دین و ملت ہی کو فراموش نہ کر بیٹھے، چنانچہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اپنے محبوب خلیفہ حضرت مولانا یوسف متالا مدظلہ کو اس طرف توجہ دلائی۔ مولانا نے اپنے دور شباب میں یورپ کی دھرتی پر ایک ایسے ادارے کے قیام کا عزم فرمایا جہاں مسلمانوں کی نسل حصول علم کے ساتھ جو بیس گھنٹہ اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر روحانی تربیت بھی پاسکے۔ پھر اس ادارے کی تربیت یافتہ جماعت یورپ میں پھیل کر اشاعت اسلام اور اصلاحی خدمات انجام دے اور اس طرح مغربی تہذیب کے اثر سے فرزندان اسلام کی حفاظت کی جاسکے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصوف کو اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور انگلینڈ کے شمال میں اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ دارالعلوم العربیۃ الاسلامیۃ کے نام سے قائم کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دارالعلوم انگلینڈ کے مشہور شہر مانچسٹر کے قریب بری شہر میں واقع ہے۔ محل وقوع دل کو بھانے والا ہے۔ یہاں کی تعلیم و تربیت کا انداز کمی نہ لائے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے بعض طلبہ اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لئے انڈیا، ہندوستان، یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، باقی دین متین کی خدمت کی طرف لگ جاتے ہیں۔

خدا کے بالا دہر نے حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدظلہ کو بہت سے کمالات

سے نوازے ہے۔ آپ کی ذات عزیم و استقلال، اخلاص و لہیت، زہد و ورع، تجل و بردباری اور اخفائے حال جیسے اوصاف عالیہ سے متصف ہے حضرت مولانا نے دارالعلوم کی بنا کے بعد لڑکیوں کے لئے بھی اسی طرز کے ادارے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ ایک وسیع و عریض جگہ کا انتخاب فرما کر طالبات کے لئے بھی مثالی ادارہ قائم کیا جہاں سے اب تک مجھوتہ نساء سو سے زائد طالبات سند فراغت حاصل کر کے انگلینڈ کے مختلف شہروں میں پھیل گئی ہیں اور اپنی اپنی قیامگاہ پر دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دارالعلوم العربیۃ الاسلامیہ میں جب طلبہ کے لئے مزید گنجائش نہ رہی تو موصوف نے تیسرا ادارہ مدینۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم فرمایا تاکہ تعلیم و تربیت کے پیاسوں کی تشنگی کو بجھایا جاسکے۔ حضرت مولانا نے تین تین اداروں کی بنیاد ڈال کر اہل برطانیہ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ (دارالعلوم کا قیام اس وقت عمل میں آیا ہے (یعنی ۱۹۷۴ عیسوی میں) جب برطانیہ میں بلکہ پورے مغرب میں کہیں بھی ایسے ادارے کا وجود نہیں تھا۔ اب تو بفضلہ تعالیٰ برطانیہ میں مزید ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیات سے نوازے۔) خداداد عزیم و استقلال کا یہ عالم ہے کہ موصوف دیگر مغربی ممالک میں بھی اسی طرز کے قیام کا عظیم الشان ارادہ رکھتے ہیں۔ (ابھی کچھ عرصہ ہوا پرتگال کے شہر لزبن میں آپ ہی کے زیر سرپرستی ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے اور حضرت مولانا ہی کے مرید اور دارالعلوم بری کے فاضل مولوی رضوان کے زیر ہمتام چل رہا ہے۔) مولانا کی بے لوث خدمت کا یہ حال ہے کہ روز اول سے تمام تر خدمات لوجہ اللہ اور توکل علی اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک ایک پائی بھی ان اداروں سے حاصل نہیں کی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضرت مولانا کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ آمین۔

احقر جو موصوف ہی کے مدرسہ کا ایک طالب علم ہے پانچ سال قبل ۱۹۹۰ عیسوی میں حضرت مولانا ہی کے مشورے سے کینڈا آیا۔ کینڈا کے مغرب میں واقع ایڈمنٹن شہر کی ایک مسجد میں بطور امام تقرر ہوا۔ یہاں پہونچنے ہی عوام میں دینی محنت اور بچوں میں اسلامی مزاج احباب اگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ بڑوں میں درس و وعظ کا پروگرام شروع کیا اور بچوں کے لئے مکتب کا انتظام کیا۔

مغربی ممالک میں اسکول کی تعلیم لازمی ہے اور صبح سے شام تک بچے غیر مسلموں کے سایہ میں پلتا ہے، صرف شام کو دو ایک گھنٹہ مدرسہ میں حاضری دیتا ہے جس سے تھوڑی بہت تعلیم تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن تربیت کے لئے چنداں وقت نہیں ہوتا، لہذا ایسے کل وقتی ادارے کی ضرورت محسوس ہوتی جہاں دینی و دنیوی دونوں قسم کی تعلیم کا انتظام ہو اور طلبہ اسلامی ماحول میں رہ کر دینی و روحانی تربیت پال سکیں۔

امریکہ اور کینیڈا مل کر شمالی امریکہ کہلاتا ہے جس کی کل آبادی تیس کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ایڈمنٹن شمالی امریکہ کے مغرب میں واقع ہے۔ شہر کی چھ لاکھ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش پندرہ ہزار ہے۔ یہ شہر اس لحاظ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ پورے شمالی امریکہ میں خدا کے گھر کی سب سے پہلی تاسیس اسی شہر میں ۱۹۳۸ عیسوی میں ہوئی تھی جو الرشید کے نام سے معروف ہے۔

شمالی امریکہ کی طرف بھی قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہو چکی اور اپنے خلیفہ حضرت مولانا منظر عالم صاحب منظرہ کو اس اعلیٰ مشن کیلئے کینیڈا روانہ فرمایا۔ چنانچہ موصوف نے آج سے تقریباً دس سال قبل دینی ادارے کی بنیاد ڈالی۔ یہ ادارہ معبد الرشید الاسلامی کے نام سے مشہور ہے اور کینیڈا کے مشرقی شہر مونتریاں کے قریب واقع ہے۔ درحقیقت یہ ادارہ اس اعتبار سے سب سے پہلا ہے جہاں تعلیم و تربیت کیلئے دارالاقامہ کی سہولت بھی فراہم ہے۔

اس کے بعد کینیڈا ہی کے مشہور شہر تورنٹو کے قریب ہمارے محترم دوست مفتی عبدالجود صاحب نے بھی اسی طرز کے ادارے کی بنیاد ڈالی جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے موسوم ہے۔ نیز امریکہ کے مشرق میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ ہی کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب منظرہ نے بھی بقیلو شہر میں تین سال قبل دارالعلوم المدینۃ کے نام سے کل وقتی ادارے کی بنیاد ڈالی اور اپنے لائق فرزندان مولوی منصور و مولوی ابراہیم کے ساتھ مل کر اسے ایک معیاری ادارہ بنا رہے ہیں۔ (آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرت مولانا یوسف متالا صاحب منظرہ ہی کے مدرسہ کے فارغ التحصیل ہیں اور موصوف ہی سے

بیعت دارادت کا تعلق رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب اور مفتی عبدالجبار صاحب اپنے اپنے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے کبھی انتظام کر رہے ہیں حق جل مجدہ ان تمام مدارس کو دن دو گنی رات چو گنی ترقیات سے نوازے۔

یہ مینوں مذکورہ مدارس شمالی امریکہ کے مشرق میں پانچ سات گھنٹہ کی مسافت پر واقع ہیں، البتہ شمالی امریکہ کا مغربی حصہ جو مشرق سے ہزاروں میل دور ہے مذکورہ طرز کے اداروں سے خالی تھا۔ حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدظلہ کے مشورے سے اس طرف بھی غل ٹام دینی ادارے کی کوشش شروع ہوئی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایڈمنٹن میں بفضلہ تعالیٰ ساٹھ ہزار مربع فٹ عمارت کو مح بیس ایکڑ اراضی کے خرید لیا گیا ہے۔ یہ انگریزی اسکول تھا جو انشاء اللہ اب مرکز رشد و ہدایت بنے گا۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہاں کا تربیت یافتہ نوجوان نہ صرف یہ کہ اپنے گھراور سوسائٹی کے سنورنے کا سبب بنے گا بلکہ پوری قوم اور ملک کے لئے راہ مستقیم کے ہموار ہونے کا بھی باعث بنے گا۔

ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ بفضلہ تعالیٰ ۳۲ ریح الآخر ۱۴۱۶ھ مطابق ۳۰ اگست ۱۹۹۵ء بروز بدھ چالیس طلبہ سے دارالعلوم کا افتتاح ہو گیا اور حسن اتفاق سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے جانشین و فرزند ارجمند حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ کی انہی دلوں ہمارے یہاں آمد ہوئی اور موصوف کی دعاؤں سے دارالعلوم کا آغاز ہوا۔

طلبہ شمالی امریکہ کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے ہیں اور چالیس طلبہ سے ابتداء کو ہم نیک فالی سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ احوال کے تغیر و تبدل میں چالیس عدد کو خاص دخل ہے کہ حدیث سے یہی مفہوم ہوتا ہے چنانچہ بزرگوں کے یہاں چلہ کا بڑا اہتمام رہتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم کو شمالی امریکہ میں ایک اچھے انقلاب کا ذریعہ بنائے آمین۔ ثم آمین۔

درس نظامی، تحفیظ القرآن اور انگریزی تعلیم کے علاوہ اس ادارے میں دیگر دینی و

اصلاحی شعبے قائم کرنے کا پروگرام ہے۔ مثلاً،

- ۱۔ سالانہ اسلامی سیمینار اور دینی کانفرنسوں کا انعقاد۔
- ۲۔ اسلامی دشمن قوتوں اور اسلام کے روپ میں اسلام ہی کے خلاف سازش کرنیوالی طاقتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا۔ نیز روزمرہ پیش آنے والے فتنوں کا تعاقب کرنا اور اس کی سرکوبی کے لئے لائحہ عمل تیار کرنا۔

عجیب اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ کو مرکز اسلام کے لئے منتخب فرمایا اس کے قریب ہی پانچ منٹ کے فاصل پر آج سے چھ سال قبل مرزا یوں نے پچیس ایکڑ اراضی اس ارادے سے خرید لی تھی کہ مستقبل میں وہاں اپنا مرکز بنائیں گے لیکن خدا کی قدرت دیکھئے کہ ان کے ناپاک عزائم کے پورا ہونے سے قبل ہی اسی جگہ کے قریب اسلام کا مرکز قائم فرمادیا، فَلَہُ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ۔ انشاء اللہ اس مرکز کی برکت سے باطل بھاگے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔

- ۳۔ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے روٹھ کر بھڑگئے ہیں یا جو چرس وغیرہ کے عادی ہو کر زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی ایک شعبہ قائم کرنے کا پروگرام ہے تاکہ انہیں اس مصیبت کدہ سے نکال کر زندگی کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے اور ان کے مستقبل کے لئے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔

- ۴۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کا حل تلاش کرنا۔

نزاع بین الزوجین مغربی دنیا کا ایک عام مرض ہے جو مغربی آزادی کا پسیدہ کردہ ہے ایسے پریشان حال مسلمانوں کی خدمت کے لئے بھی ایک شعبہ قائم ہوگا تاکہ ہر باگھر کو آباد کیا جاسکے۔

- ۵۔ دعوت اسلام اور نو مسلموں کی تربیت۔

یہ بھی خدا کی عجیب قدرت ہے کہ مغربی دنیا میں کفار اور عیسائیوں کی بڑی تعداد جو راہ حق کی تلاشی ہے حلقہ گروش اسلام ہو رہی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ گذشتہ تین سالوں میں پانچ انگریز اس ناچیز کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ ان نو مسلموں کی رہنمائی مسلمانوں کا

اہم فریضہ ہے۔ چنانچہ اس ادارے میں نو مسلموں کے لئے تربیتی شعبہ کے قیام کا پروگرام ہے تاکہ یہ امر کی نو مسلم تربیت پا کر حجب اپنے ہم قوم و ہم وطن کے پاس داعی اسلام بن کر جائیں تو ان کی قوم تلقی بالقبول کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہے۔
یہ ہیں دارالعلوم کے قیام کے مقاصد جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خداوند قدوس سے مدد طلب کرتے ہیں۔

ناسپاسی ہوگی اگر اپنے والد محترم اور استاذ مکرم حضرت مولانا محمد آدم صاحب مدظلہ کا ذکر خیر نہ کروں کہ جن کے حوصلہ افزا مشوروں نے اس اہم مشن کے بیڑا اٹھانے میں بہت مدد دی ہے۔ موصوف دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ پہلے افریقہ اور ۱۹۷۵ء عیسوی سے انگلینڈ کے شہر لسٹر کی جامع مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے اصلاحی مواعظ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ احقر نے والد محترم ہی سے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سایہ کو تادیر سلامت رکھے، خداوند قدوس اس نا اہل و نابکار کو بھی صلاحیت و استعداد اور اخلاص و لہیت کی دولت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ و بارک وسلم۔

احقر الانام احمد علی غفرلہ
خادم دارالعلوم الاسلامیہ
ایڈمنٹن، کینڈا

حضرت مولانا محمد علی دریس، میرٹھی، ضلع دارالعلوم سندھ

پیدائش تقریباً ۱۳۱۹ھ • وفات ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ

مدت عمر تقریباً ۹۰ سال

از: مولانا اسماعیل بن مولانا مرغوب احمد دیوبندری

حضرت مولانا میرٹھی کو امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ اور مشاہیر علماء دیوبند سے شرف تلمذ حاصل تھا۔

تدریسی خدمات فراغت کے بعد مدرسہ امینیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں، ساتھ سرکاری امتحانات کی تیاری کے لئے دہلی میں ”ادارہ شرقیہ“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جو مدتوں خدمات انجام دیتا رہا، جس سے ایک بڑی جماعت نے فائدہ اٹھایا اور عربی، اردو، فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی، قیام پاکستان کے بعد جب مولانا پاکستان تشریف لے گئے تو کراچی میں بھی اسی طرز کا ادارہ قائم فرمایا، یہاں بھی سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے دارالعلوم کورنگی کی بنیاد رکھی تو وہاں سلسلہ تدریس شروع فرمادیا، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے مرحوم کے اسی دور کا خوب ذکر فرمایا ہے۔ مولانا رقمطراز ہیں:

”یہ وہ وقت تھا جب ۱۳۷۷ھ (۱۹۵۷ء) میں دارالعلوم نانک واڑہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا، اس وقت دارالعلوم کے اس پاس نہ کورنگی کی آبادی تھی نہ اس کا کوئی تصور، دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور ریتیلے ٹیلوں کے درمیان دو بچتہ اور ایک زیر تعمیر عمارت پر مشتمل تھی قریب میں ایک قدیم شرفائی گوتھ کے سو کوئی آبادی نہ تھی، نہ بجلی تھی نہ پانی، نہ ٹیلیفون، اور شہر سے رابطہ کے لئے بس بھی

ایک میل کے فاصلے پہ ملتی تھی، اور یہ پورا فاصلہ لقمہ و دق صحرا پر مشتمل تھا، مولانا کے لئے ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریوں کو یک لخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا، اور اس لئے وہ دارالعلوم میں مستقل قیام بھی نہیں فرما سکتے تھے چنانچہ انہوں نے دارالعلوم میں تدیس کے لئے روزانہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا، شہر سے روزانہ دو بسیں بدل کر لائڈھی پہنچتا، اور وہاں سے ایک ڈیڑھ میل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کرتا تھا کہ اس میں بھی ہمتیں، اور چونکہ مولانا چاہتے اور پان کے نہ صرف عادی بلکہ بلا نوش تھے اس لئے ساتھ چائے کا تھرماس بھی ہوتا، اور پان کا سامان بھی، اور پھر کئی گھنٹے جم کر درس دینا، اور بعد میں اسی طرح شہر واپس جانا، اور وہاں جا کر ادارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں نبھانا روزمرہ کا معمول تھا جسے دیکھ کر ہم نوجوانوں کو بھی پسینہ آتا تھا، اور یہ معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں مسلسل چار سال تک جاری رہا اور اس ساری مشقت کے ضلع میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔

آگے تحریر فرماتے ہیں:

”دارالعلوم کے اس دور افتادہ مقام کا، اور اس بے سروسامانی کے دور میں روزانہ شہر سے آ کر کئی گھنٹے پڑھانا یقیناً مولانا کے لئے ایک شدید مجاہدہ سے کم نہ تھا لیکن مولانا نے یہ مجاہدہ کئی سال جاری رکھا، پھر بالآخر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جواب جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے نام سے معروف ہے تدیس شروع فرمادی“

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن | دارالعلوم کورنگی سے مولانا مرحوم بنوری ٹاؤن میں تشریف لے آئے اور زندگی کے آخری دن تک اسی مدرسہ میں رہ کر حضرت بنوری

سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا، حضرت مولانا کو چونکہ نسبت انوری کے سبب علامہ محمد یوسف بنوریؒ سے وابہانہ عقیدت و محبت تھی اسلئے مولانا نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ زندگی کے آخری سر تک حضرت بنوریؒ کی دائمی رفاقت اور حضرت کے مدرسہ سے دائمی نسبت رکھوں گا، حضرت اقدس مولانا بنوریؒ کی وفات پر مولانا نے ایک مضمون ”نافیۃ العصر کے عنوان سے لکھا

س میں تحریک فرماتے ہیں :

”باقی یہ عہد بدستور ہے کہ زندگی بھر حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو سینے سے لگائے رہیں گے اور مدرسہ کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ کام نہ کریں گے۔ اگرچہ وہاں دنیاوی منافع کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہوں“

ایک مرتبہ ”البینات“ کی ادارت سے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کے استعفیٰ برہیہ سوال پیدا ہوا کہ مدیر مسئول کے لئے کس کی پسندگی ہو؟ اس پر مولانا نے حضرت بنوریؒ سے عرض کیا کہ :

”اگر آپ ایسے شخص کو مدیر مسئول بنانا چاہتے ہیں جس کا فیصلہ یہ ہو کہ میں مدرسہ سے قبرستان ہی جاؤں گا تو میرا نام دیدیجئے“

جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں درس و تدریس کے ساتھ تخصص فی الحدیث کے نگران بھی رہے، اس کے علاوہ انتظامی امور میں بھی حضرت بنوری کے معاون تھے۔

وفاق المدارس اور مولانا | مولانا کے دل میں یہ تڑپ عرصہ سے تھی کہ دینی مدارس جو درحقیقت برصغیر میں اسلام کے قلعوں کی حیثیت

رکھتے ہیں، ان میں تعلیم کا نظم و ضبط مستحکم اور معیاری ہونا چاہئے اور اس معاملہ میں مختلف مدارس کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو کم کرنا چاہئے چنانچہ جب اس غرض سے وفاق المدارس العربیہ کا قیام عمل میں آیا تو اگرچہ اس تنظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات فائز رہے، لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات نے بار بار کیا کہ عملی طور پر وفاق کے کردار و حقیقت حضرت مولانا ادریس صاحب ہی تھے۔ ہر تنظیم کی طرح وفاق بھی اپنی ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا، اور مولانا محرمی سے لے کر ڈاک کی ترسیل تک تمام کام تنہا انجام دیتے تھے اور لاتوں کو جاگ جاگ کر یہ کام نمٹائے۔

چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد باتفاق آپ ہی کو

وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا، اور آپ اس عہدہ پر آخر تک فائز رہے (البلاغ، کراچی)
مولانا محمد یوسف لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

”جب ”وفاق المدارس العربیہ“ کی تنظیم عمل میں آئی تو حضرت مولانا کو اس کا ناظم مقرر کیا گیا اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ حضرت مرحوم ہی کی شخصیت تھی جس نے وفاق کو خونِ حیات سے سیج کر پاکستان میں دینی مدارس کے لئے شجرہ طوبیٰ بنادیا، اس ضمن میں ان کے واقعات و سوانح کی ایک تاریخ ہے“ (البینات، شعبان ۱۴۰۹ھ)

مولانا کا انداز درس و تدریس | اوصاف و کمالات اس سلسلہ میں مولانا محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”براہِ در محترم جناب مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اور احقر کو یہ شرف حاصل ہے کہ..... ہم نے دیوانِ حماسہ حضرت مولانا سے پڑھا، مولانا بڑے لطیف ادبی مذاق کے حامل تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دیوانِ حماسہ کے درس کی حلاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب و ذہن میں اسی طرح تازہ ہے، اور دیوانِ حماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آہنگ اور آواز کی اسی گھن و گرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں، اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یاد ہیں، جیسے کل ہی ان سے یہ درس لیا ہو، درس کی یہ تاثیر بہت کم اسانہ کے حصہ میں آتی ہے کہ طالب علم کو سالہا سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں استاذِ کالج لہجہ بھی مستحضر رہ جائے۔

مولانا اپنے حماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحوی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف گھن معانی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے، اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت ان کی تاریخ، انکی عادات و نفسیات، اور بالخصوص جاہلی اور اسلامی عہد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی ایسی وضاحت فرماتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی خانہ بدوش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھنچ جاتا، جاہلیت کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کیفیت کا جو بے ساختہ بیان پایا جاتا ہے، اس سے خود بھی لطف لیتے، اور پڑھنے والے کو اس لطف میں حصہ دار بناتے، چنانچہ اسی وقت سے حماسہ کے بیشتر اشعار جو مولانا سے پڑھے تھے کسی کوشش

کے بغیر ہرگز ہو گئے تھے، اور آج بھی جب کبھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تو مولانا کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔“

حضرت الاستاذ کا طریقہ تربیت | مولانا چونکہ علوم مروجہ میں پختہ استعداد کے حامل تھے عربیت کا خاص ذوق تھا، اور مختلف تجربات کے

بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ دین کی خدمات کے مختلف شعبوں میں اپنے اسلاف و اساتذہ کے طریقہ پر چل کر کسی مدرسہ ہی سے متعلق ہو کر روایتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس تدریس ضروری ہے چنانچہ مولانا نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ادارہ شرقیہ کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اولاً دارالعلوم کراچی میں پھر جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیئے حتیٰ کہ بنوری ٹاؤن آکر آپ نے ادارہ شرقیہ کے مشغلہ کو بالکل ہی ختم کر دیا، اور ہمہ تن درس و تدریس ہی کے ہو کر رہ گئے۔

تدریس کی مشغولی کے ساتھ مولانا کو طلبہ کی تربیت کی بڑی فکر تھی، یہ بات قطعاً برداشت نہیں فرماتے کہ طلبہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیں۔ بکڑی نگہ رانی رکھتے، مطالعہ کی مقدار پوچھتے، کبھی کبھی کسی خاص موضوع پر مذاکرہ فرماتے، ہدایات ارشاد فرماتے اور ذوق مطالعہ کی ترغیب دے کر دل چسپی بڑھاتے۔

طلبہ سے مضامین لکھوانے کا ایک عجیب جذبہ تھا، طالب علم کوئی مضمون لکھتا تو خوشی کا اظہار فرماتے، ملاحظہ فرماتے، اصلاح فرماتے، اور مفید مشوروں سے نوازتے تھے، مضمون نویسی کی تربیت میں اس بات کا اہتمام فرماتے طلبہ محض نقال نہ بنیں فرمایا کرتے تھے کہ ”کسی کا کوئی اقتباس نقل کرو تو اس کے متعلق اپنی رائے ضرور ظاہر کرو، تنقید یا تبصرہ کرو محض نقال نہ بنو، نقل کوئی کمال نہیں۔“

نماز اور بیت اللہ سے محبت | مولانا مرحوم کو حق تعالیٰ نے جن صفات و کمالات سے نوازا تھا ان میں ایک نمایاں وصف نماز کا خاص ذوق اور

جماعت کا اہتمام تھا، آخری عمر میں جبکہ ضعف و ناتوانی اور معذوری جس میں چند قدم چلنا بھی دشوار تھا، اس کے باوجود وصف اول کا ایسا اہتمام تھا جس کی مثالیں بہت کمیاب ہیں،

انہیں دونوں ہفتوں، یا مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک کبھی مسبوق دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی نماز میں انہماک و خشوع و خضوع خوب تھا، جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دنیا و مافیہا سے کٹ کر پورے دُعا کے حضور میں اپنی عبودیت کا اندازہ پیش کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ”ان المصلیٰ یناجی ربہ فلینظر ما یناجیہ بہ“ (مشکوٰۃ ص ۸۳) (بے شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے پس اسے اس چیز کو دیکھنا چاہئے جس کے ساتھ وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے) مولانا مرحوم کی کیفیت صلوٰۃ ایسی ہی تھی کہ دیکھنے والوں کو ”فانما یناجی ربہ“ کی جھلک نظر آ جاتی۔

حضرت الاستاذ حدیث نبوی ”اقرب ما یکون العبد من ربہ و هو ساجد فاکثروا الدعاء“ (بندے کو اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لہذا کثرت سے دعا کیا کرو) (صحیح مسلم مشکوٰۃ ص ۸۳) اور ”واذا سجدتم فاجتہدوا فی الدعاء فانہ قمن ان یتجاب لکم“ (اور جب سجدے میں جاؤ تو دُعا میں خوب کوشش کرو، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ نسائی ص ۱۶۱) کی بنا پر نماز کے سجدے میں دعائیں کرنے کے عادی تھے، جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت آ جاتی تو سجدے میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ ایک بار فرمایا کہ مجھے پیشاب کی تکلیف ہو گئی ہے میں نے نماز سے سجدے میں یہ دعا شروع کر دی ہے ”رب اتق مشنی الضر وانت ارحم الرحیم“ انشاء اللہ جلد شفا ہو جائے گی۔

نماز کے بعد مولانا کو سب سے زیادہ شوق اور دالہانہ ذوق حرمین شریفین کی حاضری کا تھا، اور اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی تھی، زندگی کے آخری پچیس تیس سال سے ان کا یہ معمول قضا نہیں ہوا تھا کہ رمضان حرمین شریفین میں گزارتے اور ذوالحجہ میں دوبارہ حج کے لئے تشریف لے جاتے۔ اس طرح سال میں دو مرتبہ یہ سعادت جو بڑے بڑے دولت مندوں اور اہل عرب ہا مشنہ دون تک کو حاصل نہیں ہوتی وہ آپ کی زندگی کا لازماً زندگی بن گئی تھی، دیکھنے والے مادی تصور سے اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سال بھر کی معمولی تنخواہ ان اسفار کی کفالت کیسے کرتی ہوگی۔ ساتھ ہی استقامی مجاہدیاں

کیسے مانع نہ بنی ہوں مگر چونکہ آپ فنائی ذات اللہ والکعبہ تھے اور حق تعالیٰ کی ذات سبب الاسباب ہے ساری رکاوٹیں دور فرما کر اس عاشق کو اپنے در پہ بلا کر تسکین دی، حج اور عمرہ کا وقت آتا تو ویزا کے انتظار میں مولانا نجیبی وہ بقراری میں رہتے مگر جب ویزا کی منظوری کی اطلاع آجاتی تو یکایک وہ بے قراری مسرت و شادمانی میں تبدیل ہو جاتی، وفات سے کچھ عرصہ قبل احباب کی یہ رائے ہوئی حضرت کی کمزوری و ناتوانی اب حج کی مشقتوں کی تحمل نہیں، اس لئے اس سال فیزا نہ لیا جائے چنانچہ جب مولانا کو ویزا نہ ملنے کی اطلاع دی گئی تو ان پر غم فائدہ وہ کی اسی کیفیت طاری ہوئی کہ دیکھنے والوں کو حرم آنے لگا۔ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نے صحیح لکھا ہے۔

”حج اور عمرہ کے شائقین تو بہت دیکھے ہیں اور بعض عیوب و نصیبوں کو اس بارگاہ مقدس کی حاضری کا شرف بھی بار بار حاصل ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ سے عشق اور حج اور عمرہ کے لئے سوز و گداز عشق و انجذاب اور فریفتگی و وابستگی کی جو کیفیت حضرت مولانا میں دیکھی وہ اپنی مثال آپ تھی، فرماتے تھے: بس دو چیزوں کے لئے زندہ ہوں، ایک حرمین شریفین کی حاضری، دوسرے حدیث و تفسیر کا درس“

مولانا مرحوم کو حرمین شریفین کی حاضری میں خصوصیت کے ساتھ حفاظت اوقات کا بڑا اہتمام رہتا وہ وہاں کے قیمتی اوقات کا ایک ایک لمحہ وصول کرنا چاہتے تھے، اس لئے اس حاضری میں مولانا کا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے:

”مطلع نظر اس سے کہ یہاں کے اوقات بہت قیمتی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اس سفر پر کتنے کرائے نقد و مصارف برداشت کئے ہیں، ہمارے یہاں کا ایک ایک دن ہزار ہزار روپے میں پڑتا ہے، اس قدر مصارف برداشت کر کے بھی ان اوقات کو ضائع کرنا کس قدر افسوسناک حرکت ہے“

حضرت مولانا کے مزاج میں طبعاً سختی تھی، طلبہ اور ماتحتوں سے

مولانا کے چند خصائل

خوب باز پرس کرتے، انتظارا ہر ایک آپ کے رعب سے مرعوب تھا، آپ کے سامنے کسی کو مناقشہ کی ہمت نہ تھی، تاہم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی نہ کسی کو اس کے حق سے محروم رکھا۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانا اہد جو کام مولانا کے سپرد ہوتا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ آپ کی ایک لائق رشک خصوصیت تھی، مخلصانہ دینی جذبہ کے ساتھ سب سے پہلے پناہ و قوت عمل کے حامل تھے ان کے یہاں عزیمت ہی عزیمت تھی وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی رخصت پر عمل کر کے مشکل کے قائل

نہیں تھے۔ مولانا کو فضولیات اور مجلس آرائی سے سخت نفرت تھی وہ اپنے لمحات زندگی مفید کاموں میں مشغول رکھتے تھے۔ باوجودیکہ آپ حضرت بنوری سے عمر میں کم نہ تھے مگر حضرت بنوری کو اپنے شیخ علامہ کشمیریؒ کا آئینہ سمجھتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت فرماتے اور عقیدت مندانہ برتاؤ فرماتے تھے۔ مولانا بڑے بلند آواز بزرگ تھے، طلبہ درس گاہ سے دور دارالاقامہ میں آپ کی آواز سن کر آپ کی تشریف آوری پر مطلع ہو جاتے۔

چائے اور پان کے بڑے عادی تھے فرماتے تھے کہ ”بھئی چائے اور پان دیئے جاؤ پھر چٹنا چاہو بٹھائے رکھو“

تصنیف و تالیف | حق تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو تحریر کا بھی عمدہ ملکہ عنایت فرمایا تھا، گونا گوں دینی و ملی خدمات میں مولانا کی تصنیفات بھی آپ کی خدمات کا ایک سہارا ہے جس کی فہرست درج ذیل ہے

(۱) ”اسلام میں سنت کا تشریحی مقام“ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی المصریٰ کی اہم ترین اور مستشرقین کے رد میں لاجواب کتاب ”السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي“ کا سلیس ترجمہ ہے۔ جو شائع ہو چکی ہے اور اس کتاب سے سینکڑوں افراد کے حدیث کی تشریحی حیثیت کے متعلق شبہات دور ہوئے۔
(۲) علامہ الزر شاہ صاحب کشمیریؒ کی مشہور زمانہ تصنیف ”اکفار الموحیدین“ کا با محاورہ ترجمہ مولانا نے تین چار سال کی شب دروند کی سعی کے بعد فرمایا جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے شائع ہوا۔ (۳) شرح اردو ریاض الصالحین ”یہ نا تمام تصنیف اگر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی تو ریاض الصالحین کی ایک بہترین اردو شرح ہو جاتی۔ (۴) ”ترجمہ حصن حصین مع تشریح“

ان کے علاوہ مولانا کے قابل قدر مضامین ماہنامہ ”بینات“ میں شائع ہوتے رہے، صدر پاکستان محمد یلوب خان مرحوم کے دور میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ، اسلام آباد، اور اس کے ڈائریکٹر فضل الرحمن کی تجدید پسندانہ تحقیقات سامنے آئیں، جو درحقیقت تحریف دین کی سرحدوں کو چھوڑی جتیں تو مولانا نے ”بینات“ میں اس تجدید کے اثر و با کا سرکچنے کے لئے اس کے خلاف بڑے دقّی علمی مقالے تحریر فرمائے۔

مرض و وفات | ساہا سال سے ذیابیطس کے مرض میں تو مبتلا تھے پچھلے چند سالوں سے ضعف

بہت بڑھ گیا تھا چند قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا، ۲۴ جمادی الثانیہ کو طبیعت زہیادہ ناساز تھی، نماز فجر بھی گھری پڑاؤ کی، ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے آرام کا مشورہ دیا، ڈاکٹر کے جانے کے بعد نو بجے کے قریب جلالین شریف کے مدرس کے لئے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا مگر قلب پر سبق کا ترک شاق گذر۔ سورہ مطہین کا درس دیا یہ مولانا کے آخری دن کا آخری درس تھا۔ گیارہ بجے کے قریب غنودگی سی کیفیت طاری ہوئی، بیمار داروں نے خیال کیا کہ شاید رات میں زینہ نہ آنے کے سبب آرام کا تقاضا ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر فرمایا کہ آخری وقت ہے، چنانچہ پونے بار بجے روح پرور گئی۔

عجیب اتفاق ہے کہ مولانا کے آخری درس میں اس منزل کا تذکرہ تھا جس کے حصول کے لئے مؤمن عمر بھر تنگ و دو جا رہی رکھتا ہے۔ یعنی ”ان الا برار لغی نعیم“

تجہیز و تکفین کے بعد حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی امامت میں بعد نماز مغرب جنازہ کی نماز ادا کی گئی، اور دارالعلوم کو رنگی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

صد شکر کہ آپہنچا لب گور جنازہ لوبہر محبت کا کنارہ نظر آیا
حق تعالیٰ شانہ استاذ محترم کے ساتھ رحمت و عنایت کا خاص معاملہ فرمائیں، اور درجات عالیہ نصیب فرمائیں۔ آمین

اللهم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، وابدله دار الخیر امن دارہ، واهل الخیر امن اہلہ۔

احقر کا حضرت مولانا سے تعلق | راقم الحروف کو حضرت مولانا سے شرف تلمذ حاصل ہے۔
وفات سے تقریباً ۱۹ ماہ قبل صحیح مسلم شریف بندہ نے

مولانا سے پڑھی۔ اگرچہ یہ زمانہ حضرت مولانا کے انتہائی ضعف و پیرانہ سالی کا تھا پوری توجہ کے باوجود بھی حضرت کی درسی تقریر اچھی طرح سنائی نہ دیتی مگر حضرت مولانا مرحوم کے طفیل امام العصر علامہ کشمیری سے بیک واسطہ شرف تلمذ ایک ایسی نعمت آئی تھی جو اسی درس سے حاصل ہوئی اس لئے پورے ذوق و شوق سے درس میں حاضری دیتا تھا اور کامل توجہ سے حضرت کے افادات کو سننے و سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ فالحمد لله علی ذلک۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

ماہِ رجب المرجَّب ۱۴۱۶ھ مطابق ماہِ دسمبر ۱۹۹۵ء

جلد نمبر ۸۰	شمارہ نمبر ۱۲	فی شمارہ ۶/-	سالانہ ۶۰/-
-------------	---------------	--------------	-------------

مدیر حضرت مولانا مفتوح الرحمن صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند	نگواں حضرت مولانا مفتوح الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
---	--

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند، سہارنپور

سالانہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۰/- روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
اشتراك	بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-
	ہندوستان سے ۶۰/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگار شش	نگار شش نگار	صفحہ
۱	حرف آواز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	ضرورت رسالت	مولانا سید حسین احمد مدنی	۶
۳	مکاتب اور ان کا نظام تعلیم و تربیت	مولانا قاضی اطہر مبارک پوری	۱۷
۴	عصر حاضر میں مسلمانوں کی	مولانا اختر امام عادل قاسمی	۲۳
۵	نظریہ ارتقاء	سید اختیار جعفری القاسمی (ایم، اے)	۲۸
۶	اہل دل کی باتیں	مولانا قمر الزماں صاحب	۳۵
۷	دور جاہلیت اور دور اسلام	مولانا ابو جندل قاسمی	۴۴
۸	مسلم ریاست قازقستان میں	عبد الرحمن یادو	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی، پی میں صرف زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا برہہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مالی باغ ہامہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

فشر آغاز

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ہمارے ملک ہندوستان نے آزادی کے تقریباً ۴۸ سال پورے کر لئے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کے عروج و زوال ارتقار و انحطاط میں یہ مدت اگرچہ کوئی فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتی، مگر بھی یہ ایک ایسا لمبا وقفہ ہے جس میں بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ملک کی تعمیر و ترقی اور پستی و گراؤ کا جائزہ لیتے وقت اسے یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

آزادی کے اس ۴۸ سالہ عہد میں باستثناء ڈیڑھ دو سال کے ملک کی زبام اقتدار ”کانگریس“ ہی کے دست تصرف میں رہی ہے۔ اور آج بھی بلا شرکت غیرے وہی اس پر قابض و متصرف ہے۔ بلاشبہ اس مدت میں ہندوستان نے علم و سائنس، صنعت و حرفت تجارت و زراعت وغیرہ میدانوں میں قابل ذکر پیش رفت اور ترقی کی ہے۔ اور بلاشبہ ان میدانوں میں آج اسے اپنے پڑوسی ملکوں پر واضح برتری اور نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ اپنی اس کامیابی پر کانگریسی حکومت، بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔

لیکن علمی، صنعتی اور مذہبی میدانوں میں اس خوش آئند پیش قدمی پر اظہار مسرت کے ساتھ حکمران طبقہ کو اس تلخ حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہئے کہ ۴۸ سال کے اس عرصہ میں ہمارا ملک اخلاقی اعتبار سے پستی اور گراؤ کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انارکی، لاقانونیت، جھوٹ، فریب، لوٹ، کھسٹ، تعصب، منافرت، جھگڑا، فساد، اور قتل و غارت گری ملک کے معاشرے کا لازمی جزو بن چکے ہیں۔ دفتر کے معمولی چہرہ سیوں سے لے کر عزت نامہ و وزراء تک قانون اور اخلاق سے بالاتر ہو کر زباندوزی میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکاری عدالتوں میں دن دھارے عدل و انصاف نیلام ہو جاتا ہے۔ اور وہ ملک جو امن و آشتی کا گہوارہ اور

محبت و اخوت کا سد بہارِ چمنستان تھا جس کی رواداری و صلح جوئی پورے عالم میں مشہور تھی۔ عدم تشدد اور امنسا جس کا قومی آئیڈیل تھا آج وہی ملک مناورت و تقصیب کی آماجگاہ اور ظلم و تشدد کی زندگاہ بنا ہوا ہے۔ سال کا کوئی مہینہ اور مہینہ کا کوئی ہفتہ ایسا ہیں گذرتا جس میں مذہب یا ذات برداری کے نام پر فساد، غارتگری اور خون ریزی کا ہمارے گرم نہ ہوتا ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں اور ان کے اندر اپنی مدافعت کے لئے ہتھیار سنبھال کر میدان میں نکل آنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔

اگر ملک کے یہی لیل و نہار رہے اور جبر و تشدد کے اس سیل رواں کے آگے بند لگانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس کی سرکش موبیں نہ صرف صنعتی و معاشی ترقیات کو سس و غاشاک کی طرح بہا لے جائیں گی بلکہ ملک کی سالمیت اور استحکام کی بنیادوں کو بھی کھار پھینکیں گی۔ اور اس تباہی و بربادی، انتشار و اختلال کی تمام تر ذمہ داری تنہا کانگریس پارٹی اور اس کی حکومت کے سر اٹے گی۔ اس لئے حکومت وقت کو اگر ملک کا استحکام، اس کی سالمیت اور اپنی نیک نامی نہیں بلکہ اپنا وجود و بقا عزیز ہے تو اسے پہلی فرصت میں دہشت گردی اور تشدد پسندی کے رجحان کو جس طرح بھی ممکن ہو ختم کرنا چاہئے، کیونکہ کوئی بھی حکومت چاہے وہ اقتصادی و معاشی اعتبار سے کتنی ہی مستحکم و مضبوط کیوں نہ ہو، ظلم و جور کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

دید ی کہ خون ناحق پر رواہ چھٹم را

چنداں اماں نہ داد کہ شب را سحر کند

ہٹلر اور مسولینی کی قوت اور شوکت اور رعب و دبدبہ سے کون واقف نہیں ہے۔ لیکن ظلم و تشدد نے انہیں ذلت و نکبت کے ایسے گڑھے میں پہنچا دیا ہے کہ آج عزت کے ساتھ ان کا نام لینے کا بھی کوئی روادار نہیں ہے۔ برطانوی سامراج کی سبق آموز اور عبرت خیز داستان لگا ہوں کے سامنے ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس کی حدود سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ مگر کمزور و غریب اور ظلم و ستم کی خوئے بد نے انہیں آج ایک محدود خطے میں محصور

ہو جائے پر مجبور کر دیا ہے۔

ارباب اقتدار کو ان واقعات سے سبق لینا چاہئے۔ اور اس غلط فہمی میں ہرگز رہنا نہیں چاہئے کہ فسطائی اور دہشت پسند طاقتوں کا سرخ ہمارے بجائے اقلیتوں کے ایک خاص طبقہ کی جانب ہے، اور ان کے ہاتھوں جان و مال کا جو زیاں ہو رہا ہے۔ اس سے ملک یا ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ نہیں نہیں مظلوموں کا خون ایک دیک دن ضرور رنگ لائے گا۔ اور ان کے جھلٹے ہوئے جسموں کا دھواں برقی سوزاں بن کر تہہ سے خرمین اقتدار کو خاکستر کر دے گا۔

نہ سمجھو گے تو مٹ ہو جاؤ گے اے ہندوستان والو

تمہارا تذکرہ تک بھی نہ ہو گا داستانوں میں

(بقیہ ص ۵۶ کا)

دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ ورلڈ ایسوسی ایشن آف قازق کے نائب صدر سلطان علی بلغابائف نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ ممتاز دینی تنظیموں کے راہنماؤں، ائمہ مساجد و پاکستانی وقازق شہریوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کوشش کے طور پر اپنائیں گے۔

قازقستان کے ممتاز عالم دین شیخ خلیفہ الطائی کے مختصر تعارف کے بغیر میرا یہ سفر نامہ نامکمل رہے گا۔ شیخ خلیفہ الطائی کا تعلق قازق قوم سے ہے۔ وہ چین میں ۱۹۱۷ء میں پیدا ہوئے۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد ترکی آگئے۔ انہوں نے پہلے بھوپال میں پھر راولپنڈی جامعہ تعلیم القرآن میں تعلیم حاصل کی۔ مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے شاگرد ہیں۔ اردو بولتے ہیں، عربی اور قازق بہ طور حاصل ہے۔ قازق زبان میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر لکھی جو غلام الحرمین الشیخین الملک محمد بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ قازق زبان کا یہ واحد ترجمہ ہے۔ قازقستان میں موت تقسیم ہو رہا ہے۔ قازق زبان میں کی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہاں تقریباً عمر ہے لیکن اس کے باوجود بڑی تہجدی سے خدمات انجام دیتے ہیں اور روزانہ دفتر ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔

ضرورت رسالت

من امانی شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد المدنی قدس اللہ سرہ

اس کتاب کا تعلق فن حدیث سے ہے تو مباحث کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے اور غایت کیلئے (اور حدیث کسے کہتے ہیں) در نہ طلب مجہول لازم آوے گی اسلئے سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہئے کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں وہ حادث ہے کہ اس کا وجود ضروری نہیں ہے۔ اسلئے انسان، حیوانات، نباتات اور فلکیات سب کے سب اپنے وجود کیلئے کس کے محتاج ہیں تو ان کیلئے کوئی (مرکز وجود اور) محدث ضروری ہے اور وجود ہی تمام نعمتوں کی اصل ہے تو اللہ تعالیٰ مبداء عالم ہے اس نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے اسلئے وہی موجد وہی محدث عالم ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود عطا کرنے والی ذات خود بھی موجود ہوگی اور اس کا وجود وجودی ہوگا امکانی نہیں ہوگا کیونکہ عطا ہر چیز کی انتہا ایک ایسی چیز ہمہ مانتی پڑتی ہے جس کا وجود بالذات ہو اور وہ سب کو وجود بخش سکتی ہو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے کمال میں ناقص نہ ہو، جیسے روشنی کے لئے سورج، پانی کیلئے سمندر، شرارت کیلئے شیطان (یہ ایک عقلی مسئلہ ہے اس پر علم کلام میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تو ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ صفات کا ملول اس قدر کامل ہو کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں وہی تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے اور وہی کائنات کی تمام نعمتوں کا مرجع ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہر طرح کی عاجزی کا اظہار اس سے ہو اور عبادت اسی کی کی جائے یہ ہے مقدمہ اولیٰ۔

مقدمہ ثانیہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے جو اس کا شکریہ بقدر انعام واجب ہے یہ اصول سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے بلکہ محسن اعظم ہے اس کا انعام جب قدر انسان پر ہے کسی دوسری نوع پر نہیں ہے۔ پہلا انعام اس کا پہلا عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، وجود و نعمت ہے جسکی خواہش ہر چیز کے اندر ہے اور عدم سے ہر ایک کو نفرت ہے چاہے کتنا ہی بد نشان ہو عدم کیلئے تیار نہیں ہوتا۔

دوسرا انعام

اس کا دوسرا عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان چونکہ مادی ہے اسلئے عناصر کا محتاج ہے اور مادیات میں طائرہ درجہ نباتات کا ہے جس میں نشوونما موجود ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجہ حیوانات کا ہے جس میں احساس موجود ہے حرکت بالارادہ کی طاقت موجود ہے پھر اس سے اگر ترقی کرے تو عقل و فہم پا کر انسان بن جائے تو قدرت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور خود اس کی حیثیت واضح کر دی کہ ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البطن والبعون۔ پھر انسان کی اس حیثیت پر تنبیہ کرنے کیلئے باری تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر فرمایا ہے والتین والذیتون وطور سینین وهذا البلد الامین تب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

آیت کا اندازہ بیان دیکھیے کہ قد کے ساتھ لام تاکید لایا گیا ہے اور خلقت کی جگہ خلقنا فرمایا ہے کیونکہ جب کوئی (صاحب حیثیت) آدمی اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ تعظیم نہ ہوئی جو مقصود تھی پھر وہاں فی ملائے جو ظرفیت بتلاتی ہے اور ظرف مغروف کو ہر طرف سے گھیرے رہتا ہے کہ احسنیت انسان کے ہر جز میں موجود ہے ہر طرف ہے اگر مع احسن تقویم ہو تا تو یہ مبالغہ نہ ہوتا، نیز مفضل علیہ کو حذف کر دیا تو اس سے عموم پیدا کر دیا کہ احسن من کل شیء۔ اتنی تاکید کے بعد احسنیت انسان سے بڑھ کر یا اس کے برابر کس میں ہو سکتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ جتنا احسان خالق نے انسان پر کیا ہے اتنا کسی پر نہیں ہے۔

قوموں کی گمراہی

بہت سی قوموں کو اشکال ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے انہوں نے غیر انسان کے سامنے سر جھکا نا شروع کر دیا حتیٰ کہ بعض بیوقوفوں نے اشجار اور اجار تک کی عبادت کر ڈالی، لیکن عقل سلیم نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے، (اور اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ الوہیت کائنات کی کسی شئی میں نہیں ہے تو لا الہ الاہ ثابت ہے، والا اللہ ثابت ہونا باقی ہے، اور مسلمانوں پر دنیا کا قرض ہے کہ ثابت کر دیں)۔

شرافت انسانی

نقل بھی ثابت ہے کہ انسان سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے چنانچہ (قرآن شاہد ہے کہ شیطان نے جب اپنی اصلیت اور انسان کی اصلیت) کو دیکھ کر اپنے کو افضل سمجھا اور اس حد تک سمجھا کہ اس کو خدا کی طرف سے سجدہ کا حکم دیا گیا تو انکار کر دیا اور اس کی وجہ بتائی کہ خلقتی من نار و خلقتی من طین۔ ظاہر ہے کہ آگ عناصر میں سب سے قوی اور برتر ہے

خدائی انٹرویو

اگر کسی میں کسی نظام کے سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو وہ نظام دینا عقل کی بات نہیں ہے۔ میزان و منشعب پڑھانے والے کو بخاری دیدینا حماقت ہے۔ باری تعالیٰ کے یہاں بخل نہیں ہے لیکن مبداء فیاض کا فیض باعتبار استعداد کے ہے ملائکہ کو انکی استعداد کے مطابق تعلیم دی گئی تھی، آدم کو ان کی استعداد کے مطابق، اسلئے فرشتوں سے (مقابلہ کرانے کیلئے) کہا گیا انبئو فی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقیین (تو وہ عاجز ہو گئے اور انہوں نے اپنی لاعلمی تسلیم کر لی قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لئے الگ الگ شعبے ہیں اور ہر شعبے کو اس کے ماہر فن کے سپرد کرنا حکمت ہے اگر کسی کو زراعت سے مناسبت ہے تو اسے وزیر زراعت بنا چاہئے اور کسی میں تجارت کا سلیقہ ہے تو اسے تجارت سپرد کرنی چاہئے اسی طرح یہاں (مقابلہ کا) امتحان اس مقصد سے لیا گیا کہ خلیفہ بننے کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔ آدم یا ملائکہ؟

دونوں سے ان کی اس استعداد کے مطابق جو مبداء فیاض نے ان میں رکھی تھی امتحان لیا گیا تو ثابت ہوا کہ خلیفہ بننے کی صلاحیت آدم رکھتے ہیں ملائکہ نہیں رکھتے (اور صلاحیت کا دار و مدار علمی استعداد پر ہے) اس علم کے بعد فرشتوں نے سر جھکا دیا لیکن شیطان اس (حقیقت) کو نہیں سمجھا (اور اپنے نظریے پر قائم رہا اور) مردود ہوا۔

تیسرا انعام

تیسرا عظیم انعام یہ ہے کہ ہمارے لئے زمین سے آسمان تک مسخر کر دیا ارشاد ہے وسخر لکم الشمس والقمر یغفر ما یالیا ہے وخلق لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً یعنی ہمارے لئے جمادات نباتات اور حیوانات ہی کو نہیں بلکہ عنصریات و فطریات کو بھی مسخر کر دیا ہے۔

خدمت کرنے والے چار قسم کے ہوتے ہیں ایک ملازم، دو مراز دور، تیسرا غلام، چوتھا بیگار۔ اگر ملازم کو تنخواہ نہ دیکھئے تو حکومت سے شکایت کرے گا مراز دور کو مزدوری نہ دیکھئے تو وہ بھی شکوہ شکایت کرے گا، غلام اگرچہ ان سب سے کم درجہ ہے مگر وہ بھی روٹی کپڑے اور مکان کا مطالبہ کرتا ہی ہے لیکن بیگار اور مسخرم کے کسی مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔ تو باری تعالیٰ نے انسان کے لئے تمام مخلوقات کو بیگار بنادیا ہے۔ سورج چاند ہمارے مشعلی ہیں۔ بادل ہمارے کھیتوں، باغوں وغیرہ کو سیراب کیا کرتے

ہیں۔ اس طرح ساری چیزیں تمہارے لئے اپنی اپنی ڈبوٹی دیا کرتی ہیں۔ اور بیگار بن کر کام کرتی ہیں۔ عافی السموات و عافی الارض۔ اسی وجہ سے کہ تم کو سب سے افضل بنایا ہے مگر تم نے اپنی حیثیت نہیں سمجھی اس لئے چاند سورج کی پوجا کرنے لگے، شہنشاہ کو چھوڑ کر شیطانی کے سامنے جھک گئے اس سے زیادہ عقل و دماغ کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے حتیٰ کہ اس پتھر کو پوجنے لگے جسے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سزا بھی سخت سے سخت دی گئی۔ ارشاد ہے ثم ردوہا فاسفل سافلیں۔

اور یہ سزا اس وجہ سے سخت دی گئی ہے کہ معمولی آدمی کے بالمقابل وزیر اعظم غلطی کرے تو سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے، جس انسان پر خدا نے اتنے عظیم الشان احسانات کئے وہ ناشکری کرے۔ احسان فراموشی کرے اور دوسروں کے سامنے جا کر جھک جائے تو یہ اس کی غداری اور ٹک جرائی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنوہ ماوروانہ لظلم کفار۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

یہ ہے کہ ہماری حفاظت کے لئے ملائکہ مقرر کر دیئے ہیں، ارشاد ہے: "ان علیکم جو تھا انعام" لحافظین۔ کرا، ماکاتین، نیز رحم مادر میں جنوں وغیرہ کی شرارتوں سے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اولہ معقبات من بین ید یدہ۔

نیز فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ مالین عرش کا ہے مگر وہ بھی انسان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے استغفار اور صرف مسلمان مردوں کے لئے نہیں بلکہ ان کی عورتوں اور بچوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے فرشتے جس طرح آپ کے کام میں لگے ہیں اسی طرح ملائکہ کے فرشتے آپ کی خدمت، حفاظت اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ اسلئے ارشاد ہے۔ ان اللہ بالناس لرووف رحیم۔ لام تاکید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے راحت و رحمت کثرت سے ہوتی رہتی ہے لیکن اس راحت و رحمت پر کوئی بھول میں نہ پڑ جائے کیونکہ اس غفور رحیم کی جب کسی قوم نے مسلسل نافرمانی اور ناشکری کی ہے تو وہ برباد کر دی گئی ہے جیسا کہ قوم عاد و ثمود، قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کی غلامی کی اور تباہ کر دی گئیں۔

چھٹا انعام | ان تمام انعامات کے ساتھ انسان کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ قلموئی سے پیدا کیا گیا جو

سب سے نجس قطرہ ہے۔ پانچا نہ پیشاب نیکے تو اطراف و جوانب دھوئے سے پاک ہو جاؤ مگر قطرہ منی نکل آئے تو تمام بدن کو دھونا پڑے گا۔ تو اس سے زیادہ غلیظ کوئی نجاست نہیں ہے پھر حیض کا خون بھی نجس ہے اور ایسا نجس کہ عورت روزہ نماز کی نہیں رہ جاتی تم اس سے جماع نہیں کر سکتے اس قدر نجاست و غلاظت کے باوجود اسی قطرہ منی اور اسی دم حیض سے اولیاء و انبیاء تک بنائے گئے اور نو ماہ تک بچہ اس سے بنتا رہتا ہے اسی کو ہضم کرتا رہتا ہے مگر کس قدر کمال ہے اس بنانے والے کا کہ اسی سے اتنا بابرکال انسان بنا دیا کرتا ہے۔

سونے سے زیور سب بنا سکتے ہیں مگر مٹی اور رکھ سے زیور بنا دینا کمال فن کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے بعد عقل ایسی عظیم نعمت عطا کر دی کہ اس سے تم عقول مجرودہ میں بحث و اختراع کرنے لگے علوم و فنون کے انبار لگائے طرح طرح کی چیزیں ایجاد و اختراع کرنے لگے حالانکہ وہی دم حیض وہی قطرہ منی۔ عقل کا تقاضا تھا کہ تم اپنی ہستی پر بھی غور کرتے مگر معمول جاتے ہو اسلئے قرآن کے نزول کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد تذکیر بالآلہ اللہ ہے کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے آدمی اپنی قدر پہچانے مگر انسان غیر ضروری باتوں میں پڑ کر اپنا مقصود بھول جاتا ہے اس لئے اس کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے مختلف پیالیوں سے سمجھایا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی قرآن کا مقصود ہے۔

انعامات کا تسلسل پھر یہ نہیں کہ انسان پر جو انعامات کئے تھے وہ ختم ہو گئے نہیں بلکہ ہر ہر منٹ فیضانِ رحمت ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت صحت و عافیت عطا ہوتی رہتی ہے حفاظت کا سامان بھی ہوتا رہتا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو ہر وقت جنت تک تیار رہتی ہے اے انسان ہر ہر وقت شکر کرنا واجب ہے۔

پھر نعمتیں چونکہ لاتعداد و لا محض ہیں اس لئے شکر بھی اسی قدر ہونا چاہئے۔ جب نعمتیں زیادہ ہیں تو ذمہ داریاں اور حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ کفرانِ نعمت نہ کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ خدا کے شکر سے غافل نہ ہو ورنہ یہی انسان ظلم و کفر کہلانے کا مستحق ٹھہریگا۔

رسول کی ضرورت ادا کے شکر کے لئے ضروری ہے کہ منعم کی مرضی معلوم کی جائے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناخوش، تاکہ مرضیات کا اہتمام کریں نامرضیات سے احتراز کریں تب جا کر ہم منعم کے لائق ہو شکر ہے اسے ادا کر سکیں گے، پھر منعم کی مرضیات

معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ منعم کی طرف سے اخبار ہو کہ ہم فلاں فلاں چیزوں سے راضی ہیں فلاں فلاں چیزوں سے ناراض، یہ ہند یہ ناپسند، ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ اپنی علامات شان کی وجہ سے نہ ہر ایک کو اس کی خبر دے سکتا ہے نہ ہر ایک اس کا تحمل کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کسی کو اپنا مخصوص و مقرب بنا کر ہمیں خبر دے ایسے ہی شخص کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور اسی کی شخصیت واسطہ ہوگی ہمارے درمیان اور منعم حقیقی کے درمیان، جیسے عام بادشاہ اور اہل راجہ اپنے احکام اپنے خاص وزیروں اور حکام کو دیتے ہیں اور وہ اس حکم کو سارے ملک میں پہنچا یا کرتے ہیں۔

اسی طرح باری تعالیٰ نزدیک و بکر کو اپنی بات بتا سکتا ہے نہ ابو جہل و ابوطالب کو، بلکہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے پیغام پہنچاتا ہے جو اس کے نزدیک معتمد، دیانت دار اور قابل اعتبار ہو اس لئے عقلاً ضروری ہے کہ رسالت کو تسلیم کیا جائے، اسی وجہ سے جس کو یہ خدمت سپرد ہوتی ہے سے ابتداءً منتخب کر لیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا واصطفتك لنفسی ایسے ہی کو بھی کہا جاتا ہے (اور خود اس کی نگرانی اور تربیت کرائی جاتی ہے ارشاد ہے لتصنع علی مینی) ایسے شخص کے تندرنا فرمائی کا مادہ ہی نہیں ہوگا اس لئے وہ معصوم ہوتا ہے۔

دلائل نبوت (نبی و رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے پھر اپنے دعویٰ پر دلائل و شواہد پیش کرتا ہے مگر اس کے امتیاز کا کوئی سلسلہ ہونا چاہئے تاکہ ہر لوہوس نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے تو جن باتوں سے امتیاز حاصل ہوتا ہے وہ معجزات ہیں اور ہر معجزہ خرق عادت سے ہوتا ہے کہ عام مخلوق سے اس کا صادر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے معجزہ نبی کے لئے بطور سند اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جیسے امتحان کی کامیابی پر سند اس کی نشانی ہوتی ہے اسی طرح باری تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھوں سے ایسے افعال کا صدور کرتا ہے جو عام انسانوں کے لئے محال ہوں۔

معجزات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کئے گئے وہ دس ہزار تھے ان میں سے سات ہزار علی معجزات تھے باقی علی، آپ کے علی معجزات میں قرآن کی آیات بھی شامل ہیں کیونکہ قرآن پاک آپ کا سب سے بڑا علی معجزہ ہے۔ وہ اہل عرب جو ۵۰ برس سے عربی ادب میں بڑی مہارت پیدا کر چکے تھے اور شرفِ قلم دونوں پر بڑی قدرت رکھتے

تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے قصیدے پڑھا کرتے تھے لیکن جب قرآن نے بطور تحدیٰ انہیں لاکار ہے تو سارا عرب خاموش ہو گیا اور آج تک قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ حضور کا یہ معجزہ اب تک زندہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا اور یونس کا پیڑ اور حضرت عیسیٰ کی شفا دیکھو اب جس ختم ہو گئی۔

امت کیلئے نعمت عظمیٰ | قرآن امت محمدیہ کے لئے خدا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اتنی بڑی دولت کسی امت کو کبھی نہیں دی گئی کیونکہ باری تعالیٰ نے حضور کی نبوت

ثابت کرنے کے لئے قرآن کی شکل میں اپنی صفت کلام عطا کر دی ہے۔ باری تعالیٰ کی صفت کلام نفی ہے مگر امت کی خاطر اسے کلام لفظی کے لباس میں کر کے ہمیں سپرد کر دیا ہے کیونکہ انسان کلام نفی کا ادراک نہیں کر سکتا تھا یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے یہ اس امت کی اہم ترین خصوصیت ہے لیکن بد قسمتی سے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ترجمہ دیکھتے ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں نہ تلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں۔

شواہد رسالت | بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے کے لئے بہت سے عقلی نقلی دلائل موجود ہیں، بہت سے واقعات کا اس طرح ظہور ہوا جس طرح آپؐ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان کی پیش گوئی کے مطابق قیصر و کسری تباہ ہو گئے، مقوقس ختم ہو گیا، مصر و ایران کی سلطنتیں تہ ذبالا ہو گئیں اور آپؐ کے جانشین زمانے میں پھیل گئے تو جس نے مقابلہ کیا تباہ ہو گیا۔

نبوت کے کارنامے | خدا کی مرضیات و نامرضیات بنانے والے کا نام رسول ہے۔ اسن سلسلے میں خدا نے آپؐ کیلئے چار وظیفے مقرر کئے تھے یتلوا علیہم

ایتلاف و یعلیہم الکتاب والحکمة، اور نہ کہیم۔ (۱) ان میں سے تلاوت یہ ہے کہ جو آیات آپؐ پر اترتی ہیں انہیں لوگوں کو خود سنا دیں (اور برابر سنایا کرتے رہیں) چنانچہ ساری عمر آپؐ نے اس وظیفہ کو اس قدر ادا کیا کہ اب تک تلاوت کا تسلسل جاری ہے۔ (۲) تعلیم کتاب یہ ہے کہ آیات کے معانی سمجھائے جائیں (سوال یہ ہے کہ اہل عرب کو عربی سمجھانے کی کہاں ضرورت تھی) تو اس کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی اگرچہ وہ اسی کی زبان میں دی گئی کیونکہ کبھی کوئی نئی قوم میں بڑی قوی زبان کا نہیں بچھا گیا اسلئے عرب میں قرآن آیا تو عربی میں آیا مگر

محاورت میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک معانی اولیہ ہوتے ہیں جو ہر صاحب زبان سمجھ لیتا ہے لیکن جو معانی ثانویہ ہوتے ہیں ان کا سمجھنا ہر شخص کیلئے آسان نہیں ہوتا ہے مثلاً کثیر الاساد کہے تو اس کے معانی اولیٰ ہیں بہت راکھ والا، حالانکہ منکلم کی مراد یہ نہیں ہے، محاورہ ہے اور اس میں معانی ثانویہ مراد ہیں۔ یعنی بڑا مہمان نواز (کہ کثرت طعام سے راکھ کا ڈھیر لگ جاتا ہے) تو کلام اللہ اور کلام الرسول میں معانی اولیہ کہہ دئے جاتے ہیں معانی ثانویہ زیادہ مراد ہوتے ہیں اسلئے الفاظ سے منکلم کی منشا و مراد سمجھنا آسان کام نہیں ہے بہت ذکی و فہیم ہوتے سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ ابن عباسؓ کو بہت پاس بٹھایا کرتے تھے اور اپنی مجلس میں شریک رکھتے تھے کیونکہ بہت ذکی و فہیم تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ان کے برابر تو میرے بیٹے اور پوتے ہیں آپ انہیں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ اس کڑمال گئے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے رتبے سے واقف تھے مگر ایک مرتبہ مجلس میں لوگوں سے سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مقصد نزول کیا ہے جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اس کے معانی اولیہ بتائے لیکن معانی ثانویہ جو مراد منکلم ظاہر کرے کسی نے نہیں بتائے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا جو اپنی عمر میں قریب البلوغ تھے کہ اہل انزل۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے حضورؐ کے وصال کی اطلاع دی گئی ہے اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ مگر یہ ایسے معانی تھے جو حضرات صحابہؓ بھی نہیں سمجھ سکے (مالانکہ اہل زبان بھی اتنے صحابی بھی) لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ اس کو سمجھ گئے۔ تو قرآن و حدیث کے معانی اولیٰ اور ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد اولیٰ، ان ہی مقاصد قرآن کے بیان کے لئے نبیؐ کی بعثت ہوئی ہے اور وہ یعلہم الکتاب کرتا ہے۔

واقعہ یہی اس طرح تھا کیونکہ آپؐ کی بعثت اس وقت ہوئی تھی جب بت پرستی عام تھی، توحید کا نام مٹ رہا تھا خود غاندکعبہ میں ۳۶۰ بت موجود تھے اور باہر تو معلوم نہیں کتنے کہاں کہاں تھے، برائیوں کو مستحسن سمجھا جاتا تھا، غرض انسانوں کا روحانی مزاج خراب ہو گیا تھا۔ تو جس طرح امراض مادیہ کی دوا ہوتی ہے اسی طرح امراض روحانیہ کے علاج کیلئے انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ حضور تشریف لائے اور آپؐ نے بے پناہ جدوجہد فرمائی تو بت پرستی ختم ہو گئی بت نکال دیئے گئے حکومتیں فرماں بردار ہو گئیں تو میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے لیکن تو اذا جاء نصر اللہ تانزل

ہوئی کہ آپ کی بشت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔

فسح مجدد ربک سے آپ کے وصال ہی کی خبر چلی جیسے طلباء مدرسہ کی سند حاصل ہونے کے بعد مدرسہ میں نہیں رہتے اسی طرح سلطنتِ خداوندی کو احلام اللہ سے غالی کرانے آپ تشریف لے گئے کیلئے علیہ السلام۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں آپ کے دور میں مراہق تھے (۱۲ برس کی عمر تھی) بہت سمجھدار تھے حضور کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک مرتبہ حضور استنجا کے لئے گئے تو یہ چھانگل میں پانی بھر کر لئے کھڑے رہے، آپ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے دعائیں دیں اللہم علم الکتاب و فقہہ، ان کو حدیث و قرآن کی بہت جستجو رہتی تھی جب کوئی بات کھٹکتی تو صحابہ کرام سے بے جھجک پوچھ لیا کرتے تھے کیونکہ شرم سے علم نہیں حاصل ہوتا اور نگہ انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔

حضرت عمران کی ذکاوت اور جد جہد سے واقف تھے اسی وجہ سے انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے (اسی طرح کی تربیت سے یہ بچے حضرت ابن عباس بن جابا کرتے ہیں) شوقِ کاہیہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور کی تہجد دیکھنے کے لئے حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ کے گھر جا کر لیٹ رہے وہ ان کی حقیقی مالہ تھیں پھر حضور نے تہجد شروع کی تو جا کر آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے آپ نے سر پکڑ کر دائیں کر دیا یہ باتیں بہت کچن کی ہیں مگر علمی ذوق و شوق بتلاتی ہیں (تہجد کی روایات اکثر ان ہی سے مروی ہیں۔

تعلیم حکمت آپ کا تیسرا وظیفہ تھا تعلیم حکمت، یعنی احکام الہی کی حلت و غایت بیان کرنا۔
حزبِ کیمہ باطن آپ کا چوتھا وظیفہ تھا حزبیہ نفس، چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں رہتے ہیں تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں صرف خدا رسول ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس سورتِ حال کو محسوس کر کے گھر بیٹھ گئے اور اسے انہوں نے نفاق سمجھ لیا پھر بہت پریشان ہوئے اور گھر سے نہیں نکلے، آپ نے مجلس میں دریافت فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اور حضرت ابو بکر کو بھیجا انہوں نے آکر بیوی سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ اس نے اندر بتا دیا وہاں جا کر دیکھا تو اک گوشے میں پڑے رو رہے ہیں، حال پوچھا تو انہوں نے اپنے قلبی احساسات بتائے اور کہا کہ حضور کی مجلس

میں دل کا حال اور سوتا ہے گھر پہنچ کر اور سو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے اس پر دونوں نے کر خوب روئے، اس کے بعد علاج کے لئے حضور کے پاس دونوں حضرات آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح ہر وقت رہتے لگو جس طرح میرے پاس رہتے ہو تو دنیا سے قطع تعلق کر لو گے، بیویوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلات میں روتے پھرو گے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو ہم لوگوں کو مدینہ کی درودیوار روشن نظراتی تھیں پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دفن کر کے ہاتھ کی مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ اپنے دلوں میں تاریکیاں دیکھنے لگے۔

مقاصد بعثت | یہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر روحانی اثر کہ آپ کی صحبت میں پہنچ کر دلوں کی گندگیاں ختم ہو جاتی تھیں لیکن یہ اثر ابو جہل وغیرہ پر اس سے نہیں پڑا کہ ان کے قلوب میں صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ورنہ آپ کی روحانیت روح کی تمام کثافتوں کو جلا کر فاک کر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی بدوی صحابی سے افضل تو کیا برابر نہیں ہو سکتا۔

تو تزکیہ باطن حضور کا چوتھا وظیفہ تھا، اور چاروں وظائف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد سمجھ کر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔
ان میں سے تین چیزیں آپ کے اقوال سے متعلق ہیں ایک چیز تزکیہ قلوب وہ آپ کے قلبی عمل سے متعلق ہے تو امور دینیہ کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور آپ کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ یہاں سے حدیث کی اہمیت ظاہر ہوئی ہے۔

مکاتب اور ان کا نظام تعلیم و تربیت

مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری

اسلام میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور تادیب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مسکھو اور موت کے وقت بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرو، حضرات صحابہ و تابعین کا پسندیدہ معمول تھا کہ جب بچہ بولنے لگتا تھا تو اس کو سات بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھاتے تھے۔ ۱۔ اور سات سے دس سال کی عمر تک بچوں کو قرآن اور دعا وغیرہ کی اتنی تعلیم دیدیا کرتے تھے کہ وہ اس عمر میں باقاعدہ نماز ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہیں مار مارو۔ ۲۔ عہد رسالت تک بچوں کی تعلیم کے لئے علیحدہ اور مستقل مکتب نہیں تھا بلکہ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں بچوں، بچیوں کو قرآن اور دین کی ضروری باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عظیم دین کیسے اٹھ جائیگا جب کہ ہم لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے لڑکے اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں۔ ۳۔ عرب کے مختلف قبائل سے آنے والے وغیرہ کے ساتھ بچے بھی رہا کرتے تھے، اور بڑوں سے زیادہ شوق اور رغبت کے ساتھ خدمت نبوی میں آکر

۱۔ عرب الحدیث عبید بن سلام ج ۱ ص ۱۹۳ - ۲۔ سنن ابوداؤد - ۳۔ سنن ترمذی، باب فی الجہل

واسد الغنایہ ج ۲ ص ۳۶۳ -

قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان باتوں کی تفصیل گزشتہ بیانات سے معلوم ہو چکی ہے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لئے مکتب جاری کر کے اس میں اجراء اور ان کے معلمین کا

اولیات میں شمار کیا ہے۔
 ان اول من جمع الاولاد فی المکتب لتعلیم القرآن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تعلیم کیلئے بچوں کو مکتب میں جمع کیا ہے۔
 مکی ابن حزم اور کنز العمال میں وضین بن عطاء کی روایت میں ہے۔

کان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر۔
 مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمران میں سے ہر ایک کو ماہوار پندرہ درہم برائے خورد و نوش دیا کرتے تھے۔

کنز العمال کی روایت میں خَمْسَةَ عَشَرَ دُرْهَمًا کی تصریح ہے، اس روایت میں یا جبر (اجرت دیتے تھے) کے بجائے یرزق کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن اور دین کی تعلیم دینے والے معلمین بقدر کفایت کچھ رقم لے لیتے تھے۔

ہمارے علم میں مدینہ کے مکتب میں تعلیم دینے والے تین معلم یہ حضرات ہیں: نباتہ والبی، عامر بن عبد اللہ خزاعی، اور ابوسفیان، نباتہ والبی کے بارے میں امام بخاری نے تصریح کی ہے۔

وكان من المعلمين علي عهد عمر، كوفي، عنه سويد بن غفلة۔
 وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں معلم تھے کوفہ کے رہنے والے تھے، ان سے سويد بن غفلة نے روایت کی ہے۔

عامر بن عبد اللہ خزاعی کے متعلق "الفواکد الدوانی علی رسالت ابن ابی زید القیروانی" میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مکتب جاری کر کے عامر بن عبد اللہ خزاعی کو

بچوں کی تعلیم کا حکم دیا اور بیت المال سے ان کے لئے اجرت نہیں بلکہ وظیفہ جاری کیا، اور حکم دیا کہ گند ذہن سچے کے لئے سختی پر لگیں اور ذہن بچے کو زہانی تعلیم دیں، اس حکم کے مطابق عامر بن عبد اللہ صبح سے شام تک مکتب میں بیٹھتے رہے، لوگوں نے حضرت عمرؓ سے اس کڑی پابندی کے بارے میں بات کر کے اس میں تخفیف کرائی اور حضرت عمرؓ نے عامر بن عبد اللہ کو حکم دیا کہ نماز فجر کے بعد (صبحی عالی) دس گیارہ بجے تک اور ظہر کے بعد عصر تک تعلیم دیں، باقی وقت آرام کریں۔ یہ

ابوسفیان کی معلیٰ کا ذکر ایک المیہ میں یوں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو بادیہ اور صحرا کے باشندوں کی تعلیم کے لئے بھیجا، جو طالب علم نہیں پڑھتا تھا ابوسفیان اس کو مارتے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی بات پر ایک بچے اوس بن خالد طائی کو کئی کوڑے مارے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کیا اور حادثہ کی اطلاع حریت بن زید القیل طائی کو کر دی جس نے ابوسفیان کو قتل کر دیا۔ ۷۷

پورے عالم اسلام میں قرآن کی تعلیم قابل معلموں کو مقرر کرتے تھے جو عربیت اور اور اس کی کتابت کا اترنفا

مدینہ میں قرآن پڑھنے آیا ایک شخص نے اس کو پڑھایا اِنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهٗ (رسول کو زیر کے ساتھ) اس پر اعرابی نے کہا کہ جس سے اللہ برات کرتا ہے میں بھی اس سے بری ہوتا ہوں، شدہ شدہ اس کی خبر حضرت عمر کو ہوئی تو اعرابی کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات اور سبے تعلق ظاہر کرتے ہو؟ اعرابی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے شفقت سے کہا کہ اے اعرابی! اس طرح نہیں ہے بلکہ اِنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهٗ ہے یہ سن کر اعرابی نے کہا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول برات کرتے ہیں میں بھی اس سے برات کرتا ہوں، اس واقعہ کے بعد حضرت عمرؓ نے حکم جاری

کیا کہ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا عَاهِدًا بِاللَّفْظِ (صرف عربی زبان ولغت کا عالم قرآن پڑھنے) اسی کے ساتھ ابوالاسود کو علم خود وضع کرنے کا حکم دیا۔ ۱۔ مشہور روایت کی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے حکم سے ابوالاسود نے علم خود وضع کیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ابوہریرہؓ کو قرآن کی تعلیم کا حکم دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم لوگ ابتداء میں طوالت مفصل کی سورتیں پڑھو، وہ آسان ہیں۔ ۲۔ آپ نے پورے قلم و خلافت میں مکتب جاری کرائے اور اپنے امراء کو اس بارے میں حکم دیا، قرآن کی کتابت کا انتظام کیا، اور کثیر تعداد میں قرآن لکھوا کر تقسیم کر لیا، نافع بن عزیب بن عمرو بن نوفل مستقل طور سے حضرت عمرؓ کے لئے قرآن لکھتے تھے۔ ۳۔ ان کے علاوہ دوسرے اہل علم بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے، قیس بن مروان جعفی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو بتایا کہ امیر المؤمنین! میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مصحف لکھتا ہے ۴۔ غالباً خبر دینے کا منشا یہ رہا ہوگا کہ آپ کتابت قرآن کی خدمت اس شخص سے لے سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ میں نے غاضہ بن سمرہ غنوی کے ہاتھ مصحف بھیجا ہے۔ اگر فلاں دن تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو دو سو درہم دیدینا اور اگر اس کے بعد آئے تو اس کو کچھ مت دینا اور میرے پاس لکھنا کہ وہ کس دن تمہارے پاس پہنچا ہے۔

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام میں مکاتب کی کثرت، قرآن کی کتابت و اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی سرگرمی کا اندازہ ابن حزم کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو فارس، شام، جزیرہ اور مصر کے تمام شہر فتح کر لئے گئے، ان ملکوں کے ہر شہر اور بستی میں مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ مصاحف لکھے گئے، مشرق سے مغرب تک ائمہ مساجد نے قرآن پڑھا، اور مکاتب کے بچوں کو پڑھا یا درس

۱۔ انباء الزواہد علی انباء النہاء، قفلی ج ۱ ص ۵۰۔ ۲۔ مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۳۸۱۔ ۳۔ الاستیعاد،

ابن خلدون، ج ۱ ص ۱۰۱۔ ۴۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۲۱۔ ۵۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۲۱۔

سال سے نائنٹھ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے وقت مصر وراق بشاکین کی حدود میں اگر ایک لاکھ قرآن کے نسخے نہیں تھے تو اس سے کم بھی نہیں تھے، اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں غزوہٴ قحط و قحطیات کا دائرہ اندوہ وسیع ہوا، اس دور میں عالم اسلام میں قرآن کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بارہ سالہ دورِ خلافت میں مکاتیب میں قرآن کی تعلیم اور ان کے معلموں پر خاص توجہ کی، اور حضرت عمرؓ کی طرح مودظوں، اماموں اور معلموں کے وظائف مقرر کئے۔

علیہ ولید بن عبد الملک نے تیموں کے حتمہ کا انتظام کیا اور ان کے لئے مودظ مقرر کئے جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۵۸)

قرآن اور دینی علوم کی تعلیم پر وظیفہ

حضرت عمرؓ نے قرآن پڑھنے والوں اور یاد کرنے والوں کا گران قدر وظیفہ مقرر کیا تھا تاکہ طلبہ ذوق و شوق اور اطمینان سے تعلیم حاصل کریں۔ محرم سنہ ۳ھ میں وظائف و عطایا کا انتظام ہوا تو آپؓ نے قرآن پڑھنے والوں کا بھی وظیفہ جاری کیا۔

ثم فرض للناس على منازلتهم و قراءتهم القرآن وجها دهم۔ ۳ھ

حضرت عمرؓ نے لوگوں کے مرتبہ کے مطابق اور قرآن پڑھنے اور جہاد کرنے پر وظیفہ مقرر کیا۔

ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کتاب الاموال کے باب الغرض علی تعلیم القرآن و علی سابقۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بعض عمال کو لکھا کہ تم لوگوں کو قرآن کی تعلیم پر وظیفہ دو، اس پر عامل نے لکھا کہ آپؓ نے مجھے تعلیم قرآن پر لوگوں کو وظیفہ دینے کے لئے لکھا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے جن کو تعلیم قرآن کے بجائے وظیفہ میں رغبت ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم ان کو شرافت و مروت اور صحابیت کے نام پر وظیفہ دو۔ ۳ھ

حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی اپنے دورِ خلافت میں طلبہ علم کے لئے رزق اور وظیفہ کا فرمان جاری کیا۔ اور اپنے اُمراء و عمال کو لکھا کہ

ان اجروا علی طلبۃ العلم و قروہم طلبۃ

طالب علم کا وظیفہ جاری کر کے کہ اگر طلبہ علم کیلئے غارت گرد

عالمی و اعلیٰ طلبہ العلم و قروہم طلبۃ۔ ۳ھ

مکتب میں جمعہ کی تعطیل

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جمعہ کے دن مکتب کے بچوں کو چھٹی کا رواج ہو گیا تھا، الفواکہ الدوانی علی رسالہ ابن ابی زید القیروانی، سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ ملک شام کے سفر سے مہینوں کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو اہل مدینہ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لئے شہر کے باہر نکلے یہ بچہ سب کا دن تھا، سب نے مدینہ کے باہر حضرت عمرؓ کے ساتھ رات بسر کی اور جمعہ کو شہر میں آئے، چونکہ سب چھوٹے بڑے تھے، چھکے ماندے تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے ان دونوں دنوں (جمعرات و جمعہ) میں آرام کرنے کے لئے رخصت دیدی اسی وقت سے اس تعطیل کا رواج ہوا۔ ۱۔ یہ روایت مجھے دوسری کتابوں میں نہیں مل سکی ہے۔ صحابہ اور تابعین کے دور میں جمعہ کے دن مکاتب کی تعطیل کا رواج ہو گیا تھا، ایوب بن حسن رافعی کا بیان ہے۔

کثائنہ خرج کلَّ یوم جمعة مع غلمان المدینة غلمان الکتاب۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو مدینہ کے مکتب کے لڑکوں کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔

اور مقام دقم پر کھڑے ہو کر مصعب بن زبیر کے لڑکوں کو دیکھتے تھے کہ اُحد کے قریب جوانی سے نکل کر عربی گھوڑوں پر کود کود کر چڑھتے تھے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکاتب میں جمعہ کو تعطیل ہوتی تھی اور بچے کھیل کود میں لگے رہتے تھے، ابن مجاہد مقری بچوں کو تعلیم دیتے تھے، انہوں نے ایک بھاری بھر کم آدمی کو دیکھ کر کہا۔

هو أثقل من یوم السبت علی بچوں پر سہمہ کا دن جس قدر ثقیل اور گراں گزرتا ہے یہ شخص اس سے زیادہ ثقیل ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مکتبوں میں تعطیل ہوتی تھی اور بچوں کو سہمہ کے دن مکتب جانا گراں معلوم ہوتا تھا۔

۱۔ بحوالہ مجلہ منار الاسلام، ابوظہبی، جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ۔ ۲۔ حیرة نسب قریش و انساب اہل بیت۔ ۳۔ خاص الخاص، شامی ص ۱۵۸۔

عصر حاضر میں

مسلمانوں کی ترقی کے امکانات

اختراعات کا عالم

(۱) عصر حاضر کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ مسلم قوم دنیا کی امامت کے لئے تیار ہو جائے دنیا کے انقلابات سیاسی، اجتماعی، معاشی بحران، اور سرمایہ داری و اشتراکیت کے انہدام نے پوری انسانیت کو انگشت بدندان کر دیا ہے۔ وہ کسی ایسے صالح نظام حیات کی جستجو میں ہے جو تمام تقاضوں کا حل رکھنے کے ساتھ پائیدار بھی ہو۔ روس کا اشتراکی نظام بکھر چکا ہے۔ امریکہ کی جمہوریت سسک رہی ہے۔ لندن کا اتحاد دم توڑ رہا ہے اور لوگ مذہب کی پناہ مانگ رہے ہیں اور جرمنیت و برہمنیت کا غاتمہ ہو رہا ہے اور دنیا کسی آب حیات کی پیاسی ہو رہی ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس وقت اگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سسکتی انسانیت کو سینے سے نہ لگایا۔ اور دم توڑتی دنیا کو آب حیات کے چند قطرے ہی نہ کئے تو کل خدا کے یہاں ان کو حساب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اس وقت اسلام اور اسلامی نظام کی اشاعت کا جس قدر امکان ہے ماضی قریب میں ایسے امکانات نہ تھے بس شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان موقع کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔

سبق پڑھ پھر صداقت کا شجاعت کا حالات کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دیا کی امامت کا

(۲) عالم اسلامی جو متحد و مستحکم پیر مشعل ہے ان میں اگر چہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو صحرائی اور بیابانی ہیں جیسے براعظم ایشیا میں صحرائے سندھ، ایران، اور جزیرہ عرب وغیرہ

افریقہ کے بعض ممالک اور مصر و سوڈان کے مغربی کنارے محیط اطلسی کے سوا اہل تک۔ لیکن اس کے باوجود ان کو ترقی و تازہ، قابل کاشت زراعتی ذخائر میں تبدیل کرنا عالم اسلام کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے کہ پانی کا جس قدر ذخیرہ عالم اسلام میں موجود ہے اتنا کہیں اور نہیں۔ دنیا کی بڑی اور مشہور ندیاں اسلامی علاقوں میں موجود ہیں۔ دریائے نیل، فرات، دجلہ، بحر ہند، ام الرسیع، وغیرہ ایسی زبردست ندیاں ہیں جو پانی کا بڑا ذخیرہ عالم اسلام کو فراہم کرتی ہیں۔ ان کی مدد سے اگر تمام صحرائی علاقوں کو سرسبز و شاداب بنائے کا عمل کیا جائے اور جو پہلے سے صلاحیت کے حامل ہیں ان پر مزید محنت کی جائے تو پورے عالم اسلام ہلہل اٹھے گا اور غذائی اشیاء کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی مسلمان دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا۔ پھر علم و عمل کی فضا پیدا ہوگی، غذائی اشیاء کی کثرت کی صورت میں اس کے بعض حصوں کو فروخت کر کے ملک میں بہترین کارخانے اور فیکٹریاں بھی قائم کی جاسکتی ہیں جس کے نتیجے میں عالم اسلام بہترین تجارتی منڈی بن جائے گا۔ یہاں کے تاجر کہیں اور جائیں گے بھی تو اپنا سامان لے کر فروخت کرنے کے لئے جائیں گے دوسرے ملکوں کا سامان لانے کے لئے نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی مصنوعات تیار کی جائیں وہ خالص اور پختہ ہوں، نقلی اور کمزور چیزوں کی صنعت ملک کو صنعتی لحاظ سے آگے بڑھانے کے بجائے اور بھی ناکارہ کر دے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک باہمی اتحاد پیدا کریں تاکہ آبی ترسیل و ابلاغ میں سہولت ہو اور پورے عالم اسلام یکساں طور پر ایک دوسرے کے تعاون سے اقوام عالم کی امامت یا کم از کم ان کے دوش بدوش پلٹنے کے قابل ہو جائے۔

(۳) پٹرول جو اس عہد جدید کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج پوری دنیا اسی محور پر گردش کر رہی ہے اس کے بغیر کسی ملک کا سیاسی اور اقتصادی استحکام عمل میں نہیں آسکتا۔ اس کا سب سے بڑا ذخیرہ عالم اسلام ہی میں موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں سے عالم اسلام میں پٹرول کا انکشاف ہو رہا ہے تمام مغربی ممالک کی نگاہیں اس وقت سے اس پر مرکوز ہیں اور ہر ایک پٹرول کے چشموں پر قبضہ جانے کی

فکر میں ہے۔ امریکہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، البانیہ، اور ہالینڈ سب لپٹائی ہوئی لٹکا ہوں سے عالم اسلام کے ایک ایک کنوئیں کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف تہذیبوں سے پٹرول حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ تمام مغربی ممالک پٹرول کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان سے خاطر خواہ فائدہ بھی نہ اٹھا سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب سے عالم اسلام میں پٹرول کا انکشاف ہوا ہے اس وقت سے اس کی پیداوار کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر عالم اسلام میں پٹرول کی شرح پیداوار ۱۰ ملین ٹن تھی۔ اس کے دس سال کے بعد ۱۹۵۵ء میں اس کی شرح بڑھ کر ایک سو ستر ملین ٹن ہو گئی اس کے بعد ۱۹۶۳ء میں شرح پیداوار نو سو ستر ملین ٹن ہو گئی۔ پھر ۱۹۸۶ء تک اس کی شرح بڑھ کر ۲۰۹۱۳۰۹۰۲ ہزار ٹن ہو گئی۔

(ملتی الفکر الاسلامی العاشر بالجزا ۳۹۹)

اس اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں پٹرول کی پیداوار کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے مگر اس کے بالمقابل اس کے اپنے مصارف اور استعمال کی شرح بہت معمولی ہے جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ دوسرے مغربی ممالک کے ہاتھ فروخت کی شکل میں ہو رہا ہے۔ ذاتی صنعتوں میں اس کا استعمال درجہ صفر میں ہے۔

اگر پٹرول کا عالمی پیمانے پر تقابل کیا جائے تو بھی اس کی شرح سب سے زیادہ عالم اسلام ہی میں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک عالمی سروے کے مطابق عالم اسلامی میں پٹرول کی شرح پیداوار ۱۳۵۰ ملین ٹن ہے۔

امریکہ میں پٹرول کی شرح ۳۹۳ ملین ٹن ہے یعنی عالم اسلام کے آدھے سے بھی کم، سوویت یونین (جب وہ متحدہ تھی) اس کی شرح ۲۰۰ ملین ٹن۔ قزاقستان ۱۶۵ ملین ٹن، کینیڈا کی ۹۰ ملین ٹن، اور ان کے علاوہ باقی ممالک کی مجموعی شرح صرف ۶۳ ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے گویا پوری دنیا میں پٹرول نکلنے کی جو مجموعی مقدار ہے وہ تنہا عالم اسلام کے پاس موجود ہے۔

(۳) صرف پٹرول کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام خام اشیاء جن پر تمام صنعتوں اور

تجارتوں کا دار و مدار ہے وہ بھی طبعی بیماری مقدار میں عالم اسلام کے اندر موجود ہیں محمود شاہ نے جماعتی سروے کیا ہے اس کے مطابق عالمی پیداوار کے تناظر میں اسلامی ممالک کی شرح حسب ذیل نقشہ کے مطابق ہے۔

خام اشیاء	عالمی شرح پیداوار	عالم اسلام کی شرح پیداوار	عالم اسلام کا درجہ
پٹرول	۲۳۰۰ ملین ٹن	۱۳۵۰ ملین ٹن	پہلا
کونکر	۱۹۸۸ ملین ٹن	۶۵ ملین ٹن	ساتواں
لوہا	۲۵۰ ملین ٹن	۲۸ ملین ٹن	تیسرا
تانبا	۳ ملین ٹن	۱ ملین ٹن	دوسرا
رافنگا	۱۴۹/۶۰۰ ٹن	۱۰۰/۰۰۰ ٹن	پہلا
سیسہ	ایک ملین ٹن	۲۰۰/۰۰۰ ٹن	پانچواں
منغنیز	۸ ملین ٹن	۱/۹ ملین ٹن	پہلا
کروم	۲/۵ ملین ٹن	۱ ملین ٹن	پہلا
یوکریت	۳۰ ملین ٹن	۷ ملین ٹن	پہلا
لوسفات	۸۵ ملین ٹن	۲۱ ملین ٹن	دوسرا

(اقتصادیات العالم الاسلامی ص ۲۲۸)

اس نقشہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے پاس خام اشیاء کتنی بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ اور اس کے پاس کس قدر موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے مگر افسوس کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ورنہ کسی صنعت و حرفت، تجارت و سیاحت اور عسکری قوت میں اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ آج مسلمان خدا کے دیئے ہوئے امکانات اور وسائل کو ٹھکرا رہے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے جب ان کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہ ہوگا اور وہ

برصغیر کے آئرومنڈ ہو گئے مگر اسوقت انکی ساری کوششیں لاعاصل اور تمام آئرومنڈیں محض مایخویائی تصویر قرار پائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی عالم اسلام بیدار ہو کر زندگی کے تمام شعبوں کی طرف توجہ دے اور پوری سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ کام کرے۔

(۵) مسلمان قوم خطرناک حقائق کا سامنا کر رہی ہے۔ شراب پیے کہ ان سے کام لینے کا سلیقہ کسی کے پاس ہو آج دنیا مسلم قوم کو راحت پسند کام پر اور قدر عمل سمجھ رہی ہے مگر تیل کی بوجھ گاہ یا تھ ایسے شل نہ تھے انہی ہاتھوں نے تاج محل کی تدبیر عمارت بنائی تھی، قطب عینار کا آسمان کی بلندیاں سے ہم کنار کیا تھا، اور انہی کا نہ مومن پر لاؤ لاؤ کر اگرہ اور دلی کے لال قلعے کے سرخ پتھر منگوائے گئے تھے اور پھر انہی معماروں نے ان آہنی قلعوں کی تعمیر کی، مسجد قرطبہ، قصر الحمراء اور مدینۃ الزہراء انہی پستہ حال مسلمانوں کے فن تعمیر کی یادگار ہیں اسلئے کوئی مسلمانوں کو یہ طعنہ نہ دے کہ کسی کام کے نہیں، بلکہ انکو شکایت یہ ہے کہ ان سے سلیقہ سے کام نہیں لیا گیا، انکو ہر موقع پر نظر انداز کیا گیا۔ ان سے ذرا کام لیکر تو دیکھئے یہ کیسے مفصل، محنتی، اور لائق ثبات ہوتے ہیں۔ آج اسلامی ممالک اور ادارہ کو چاہئے کہ مسلمانوں کے محنت کی اس شکایت کو دور کریں اور ان کیلئے ہر طرح علمی اور عمل کاوشوں کے اسباب و وسائل فراہم کریں مناسب اجرتیں دیں، عمل اور محنت کا توازن درست کریں، کارآمد عناصر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں انکی بہتر تربیت کا معقول نظم کریں ہر ثقافت پر مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ روزگار یا کام کے ماحول کی تلاش میں ملک سے باہر نہ چلے جائیں بلکہ وہ اپنے ملک ہی میں ہو کر ملک کی خدمت کریں اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں تعاون کریں۔

آج جاپان صنعتی و تجارتی لحاظ سے سب سے پیش پیش ہے اور مصنوعات کی دنیا میں اسکی سب سے زیادہ مانگ اسکی وجہ یہی تو ہے کہ انہوں نے محنتی اور قابل افراد سے کمال لیا، خالص اشیاء سے پختہ مصنوعات تیار کئے، کاریگری کو مناسب اجرتیں دیں، انکی حوصلہ افزائی کی اور مصنوعات کی مناسب قیمتیں مقرر کیں۔ آج عالم اسلام کے پاس بھی اسی طرح آگے بڑھنے اور ترقی پانے کے امکانات ہیں اور محلات سے فائدہ اٹھانے والے وہ بھی سیاسی، عسکری، اقتصادی اور علمی، ہر لحاظ سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ان امکانات کی قدر کرے اور ان کو ضائع کرنے کی غلطی نہ کرے۔

خلافت کی بنیاد دنیا میں ہو پھر استوار لاکھوں سے مسعود کو اسلاف کا لقب دیکھ

ایک مختصر تنقیدی و تحقیقی مقالہ

نظریۃ ارتقاء

سید اختیار عفری القاسمی (ایم، اے)

موجودہ مادی نظریات میں سب سے زیادہ گمراہ کن نظریہ ”نظریۃ ارتقاء“ ہے جو آج مالگیر
 فنکس میں اہل علم کے اذہان پر چھایا ہوا ہے۔ اس نظریہ کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ ”انسان“
 نچلے درجے سے ترقی کرتا ہوا ”موجودہ انسان“ کی شکل میں آیا۔ اس نظریہ کو صحیح تسلیم کر لینے کا
 مطلب ہے، خالق کائنات اور اس کی ربوبیت و خالقیت کا انکار۔ کیونکہ اس ”ارتقاء“ سے
 مراد ہے کہ ”تمام چیزیں“ بغیر خدائی مداخلت کے ”خود بخود“ عالم وجود میں آئیں اور ”خود بخود
 ترقی“ کر رہی ہیں۔ اور ادنیٰ سے اعلیٰ ”حالت“ تک ”خود بخود“ پہنچ کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ خود
 ”مادہ“ یعنی وہ مواد جس سے دنیا بھر کی تمام اشیا ”مُرکب“ ہیں، بھی کسی ”ہستی“ کا پیدا کردہ
 نہیں ہے۔ بلکہ خود بخود ہی ”وجود“ میں آیا ہے۔ یہ ”مادہ“ ترقی کرتے کرتے پہلے ”مادہ متناہی“
 بنا، پھر اُس سے ”جرثومہ حیات“ کا وجود از خود عمل میں آیا۔ پھر یہی ”جرثومہ حیات“ اپنی ”سادہ
 شکل“ سے ترقی کرتے کرتے ”پچھیدہ انواع“ کی شکل میں خود بخود آگے بڑھنے لگا۔ یہاں
 تک کہ پہلے ”نباتات“ اور پھر ”حیوانات“ کی بے شمار انواع وجود میں آنے لگیں۔ پھر یہی
 جرثومہ حیات بغیر کسی خالق و کارساز کی کرشمہ سازیوں کے ترقی کر کے ”خود بخود“ ایک
 ”انسان“ کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اور اس ہونے والے ”ابتدائی مادہ حیات“ کو انسانی
 شکل ”اختیار کرنے میں کروڑوں سال لگ گئے۔ جیسا کہ علم طبقات الارض، علم اثریات اور

علم حیاتیات وغیرہ کی تحقیقات و کشفیات سے ظاہر ہے۔

یہ نظریہ سب سے پہلے یقین (۱۷۸۳ء - ۱۷۹۰ء) - اس کے بعد کانٹ (۱۷۲۴ء - ۱۸۰۸ء) نے پیش کیا۔ اور پھر مزید تحقیقات و استدلالات سے مزین کر کے زیادہ علمی قوت کے ساتھ ڈارون نے اسے ایک علمی مسئلہ کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ چارلس رابرٹ ڈارون (۱۸۸۲ء - ۱۸۹۰ء) بجائے خود محققانہ ذہن لے کر پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ اس کی بد قسمتی کہ اس نے اپنی صالح ذہنیت کو غلط رخ دے دیا۔ ۱۷ دسمبر ۱۸۳۱ء سے ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۶ء تک برطانیہ سے نکل کر امریکہ اور دیگر جزائر و جنگلات کا تقریباً ۴۴ ہزار کلومیٹر پر مشتمل ۵ سالہ طویل بحری سفر نے اسے ایک نئے طریقے سے دنیا کو سمجھنے پر اکسایا۔ اپنے اس طویل سفر میں ڈارون نے برازیل کے جنگلات اور انڈیز کے کوہی سلسلوں کی خاک چھانی۔ یہاں اس نے عجیب و غریب جانور دیکھے۔ اس نے ”رفینج“ طوطی کی ۲۲ نسلیں دیکھیں۔ جن میں سے ہر چڑیا کارنگ، غذا، چوہا کی ساخت اور سائز اس کی غذا کے اعتبار سے دوسری سے مختلف تھے۔ اس نے دیکھا کہ قدیم ترین چوہے ”آر ماڈو“ کی می اور موجودہ اس آر ماڈو کی ساخت اور سائز میں بڑا فرق نہیں ہے۔ ان مشاہدات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ تمام جانوروں کی ابتدا ایک ہی نسل وجود میں آئی۔ پھر جب افزائش نسل ہوئی تو یہ نسل دور دور تک پھیل گئی۔ اور چونکہ ہر جگہ کے جغرافیائی حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس لئے جن جانوروں نے خود کو مقامی حالات کے مطابق ڈھال لیا وہ باقی رہ گئے۔ ورنہ ہلاکت ان کا مقدمہ بن گئی۔ ان میں سے کئی نسلیں تو اتنی مختلف ہیں کہ بجائے خود وہ ایک جدید نسل بن گئیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جانوروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے زیادہ سے زیادہ غذا اور محفوظ ٹھکانوں کی حاجت ہوتی ہے۔ قدرتی غذاؤں کے ذخائر ان کے نزدیک محدود ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ تحصیل غذا کے لئے تمام جاندار آپس میں مقابلہ یا جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں مدد کے لئے نئی نسلیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو جانور اتنی تیزی کے ساتھ نئی نسل پیدا نہیں کر سکے وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

یہ نظریہ ہی اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ اس نے اس موضوع پر وسیع ترین تحقیقات

کیں۔ اسی تحقیق کے دوران اپنی تھیوری کے مطابق اس نے یہ بھی کہا کہ انسان بھی ایک جاندار ہے۔ اور اس کی ابتداء ”ہاؤکر“ نسل کے بندر سے ہوئی ہے۔ اس بندر کی نفسیاتی کیفیت، جسمانی ساخت، مزاج و افعال اور غذائی اشیاء انسان سے بہت مناسبت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی نسل میں زیادہ تیز رفتاری سے افزائش کی زمین کے مختلف خطوں میں پھیلے رہنے کے سبب مختلف جغرافیائی حالات سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس نے مختلف خطوں میں رہنے کے سبب مختلف موافق اور ناموافق حالات کے مطابق پروازائی کی یہ خود لڑتا رہا اور اپنے اندر تبدیلیاں کرتا رہا۔ اور یہاں تک کہ ”تہری“ گریٹ کرتے ”موجودہ انسان“ وجود میں آگیا۔ اس عمل میں کروڑوں سال کا وقت لگا ہے۔ رابرٹ ڈوون نے اپنی سب سے پہلی اور مایہ ناز تصنیف ”آن دی اوریجن آف انسیسزبانائی مینس آف نیچرل سلیکشن“ (انواع کی فطری تقسیم) میں اس بحث کو سب سے پہلے مفصل اور جزئیات کے ساتھ پیش کیا۔ اسی کتاب میں اس نے اپنی تھیوری اور مفروضے کی فلسفیانہ بنیاد رکھی۔ اس کی بحث کے مطابق آج کی ہر چیز جاندار ہو یا بے جان اپنا جواز اپنی پھیلی نسل میں چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس دنیا کو اور اس میں موجود تمام اشیاء اور انسانوں کو کسی خالق اور رب نے بنایا اور وہی کارساز اس عظیم کائنات کو چلا رہا ہے قطعی احمقانہ اور دوہرہ جہالت کا غیر معمولی تصور ہے۔ اسے رد کیا جانا چاہئے۔

اس نظریہ کو تسلیم کر لینے سے منطقی طور پر یہ نتیجہ نکل آیا کہ انسان ایسے اسباب کی پیداوار ہے، جن کا پہلے سے سوچا سمجھا کوئی مقصد نہیں۔ اس کا آغاز اس کی نشوونما، اسکی تمنائیں اور اندیشے، اس کی محبت اور عقائد سب کے سب محض آوارہ ”آیٹوں“ کی ”انسانی“ ترتیب کا نتیجہ ہیں۔ اس کی زندگی کی انتہا قبر ہے اور اس کے بعد کوئی چیز بھی اسے زندگی عطا کرنے والی نہیں۔ قرنہا قرن کی جدوجہد، تمام قربانیاں، بہترین احساسات اور عقریت کے روشن کارنامے سب نظام شمسی کے غاصتے کے ساتھ فنا ہو جانے والے ہیں۔ انسانی کامریوں کا پورا محل ناگزیر طور پر کائنات کے بلے کے نیچے دب کر رہ جائے گا۔

انسان نے خود اپنا موزع، اپنا سوانح نگار اور خود اپنا قاضی و منصف ہونے کی

وجہ سے خود کو ایک اعلیٰ مقام اور یہاں تک کہ خدائی کے منصب پر رکھ لیا ہے لیکن کے حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے مورخان "آدم و حوا" نہیں بلکہ ریگنے والے حب ان حشرات الارض تھے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس سے سانپوں، چھپکلیوں اور گرگہچوں کا تعلق۔ اس کے اس سے پہلے متعلقین جل تھلی یعنی ایسے جانور تھے جو کہ پانی و خشک زمینوں دونوں میں رہ سکتے تھے۔ جن کی سب سے زیادہ مشہور مثال مینڈک ہے۔ اور اس کے اس سے بھی زیادہ دور کے مورث یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ پھلیاں، ٹینسلیٹ، شکلیں، جن کا شمار نرم ہڈی والے جانوروں میں ہوتا ہے، سمندری غار پشتوں کے ریشہ سمندری امینی مٹون یعنی ایسے جانور جن میں غلیے کی دھڑہیں ہوتی ہیں اور بالآخر ایک والے چھوٹے جانور ہیں۔

اس نظریہ کی تائید میں جو سب سے بڑی اور اہم دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ نہ کی گھدائی میں جو قدیم ترین دور کی ہڈیاں ملی ہیں اور جن کو "امغوری آثار" کہا جاتا ہے، نہ بارے میں قیاس ہے کہ وہ لاکھوں سال پرانی ہیں۔ ان میں سے بعض انسانوں سے کمتر قسم کی ۱۲ سے بھی متعلق ہیں۔ یعنی ان انواع سے متعلق جو "انسان نما" تھیں۔ اور جن کا درجہ انسانوں اور چھنیہ خاندان کے بندروں کے درمیان تھا۔ یہ حشرات الارض اعلیٰ جہ دسے بندروں وغیرہ کے گڑھ عرصے تک باقی رہے جو کروڑوں برسوں پر محیط ہے۔ ان کے مقابلے میں زمین پر انسان وجود کی مجموعی مدت تقریباً ۱۵ لاکھ سال ہے۔ جو کہ تیزی سے گزرنے والا محض ایک لمحہ اس اعتبار سے گویا کہ موجودہ انسان نچلے حیوانات سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا بغینہ خدائی مداخلت کے خود بخود ایک اعلیٰ جانور یا "ذی عقل حیوان" کے روپ میں جلوہ آ ہوا۔ اور ان متعدد انواع میں "آدم" کا کوئی مقام نہیں۔ بالفاظ دیگر حشرات الارض یا خاندان سے لے کر موجودہ انسان تک جتنی بھی انواع گزر چکی ہیں ان میں سے کسی بھی نوع کو کے ساتھ موسوم کرنا ممکن نہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ "خود بخود" والی تھیوری کیسے قبول کر لی جائے کسی معجزہ کا وجود تسلیم کے بغیر ان حیاتی مسائل کی توجیہ ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اتفاقیہ

پر مختلف عناصر کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع ہو کر محض ایک ”سالے“ کو تشکیل دینے کیلئے زمین کی پوری عمر تقریباً ۴۶ ارب سال بھی خود سائنس دانوں کے نزدیک ناکافی ہے۔ مشہور فرانسیسی محقق ڈوڈووائے نے لکھا ہے کہ ”اگر بالفرض اس تجربہ کے تحت یہ بات یعنی کسی ”سالے“ کا ظہور واقع ہو بھی جائے تو یہ بات ایک معجزہ ہوگی اور نتیجہ ایک ”واحد سالہ“ یا دو تین سالے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے آگے زندگی کے باقی مسائل کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر زندگی کا نہیں، وہ تو بہت دور کی چیز ہے، سوال محض کسی ایک ”ماڈے“ کا ہے۔ جو زندہ اشیاء کو تشکیل دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایکٹ ”سالے“ سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بلکہ زندگی تشکیل دینے کے لئے تو سینکڑوں بلین ویسے ہی سالے ضروری ہیں۔“

ماہر حیاتیات ڈاکٹر اسٹیوڈ لکھتے ہیں ”سائنس تسلیم کرتی ہے کہ زندگی کا بنیادی ”ماڈہ“ ایک ڈی این اے ہے جو حیوانی و نباتاتی خلیوں میں ایک خاص کیمیاوی عمل اور رد عمل کے تحت موجود رہتا ہے۔ بغیر اس ڈی این اے کے زندہ ”سالے“ وجود میں نہیں آ سکتے اور زندگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں شروع نہیں ہو سکتی۔ زندہ ماڈے کے تمام مرکبات یعنی انزائم اور دیگر اجزاء جی کی تیاری میں انزائم کے ذریعہ کیمیاوی تغیر پیدا کیا جاتا ہے اپنے آخری تجربہ میں ڈی این اے پر انحصار کرتے ہیں۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کس طرح بنا اور زندگی کیسے وجود میں آئی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کے پوچھے جانے پر سائنس ہمیشہ ہچکچاتی ہے۔ کیونکہ اس سوال کا اُس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ وہ ہڈیاں جنہیں ”امغوری آثار“ کہتے ہیں۔ اور جن کا تعلق ”ہواد کے انسان“ یا ”ہائیڈل برگ کے انسان“ یا ”تحت الانسان“ یا ”انسان نامندروں“ سے ہے یہ بھی ڈی این اے کے عمل اور رد عمل کے تحت ہی وجود میں آئے ہیں۔ اور آج تک اس نظریہ کے مؤید یا مؤید یہ نہیں ثابت کر سکے کہ خود ڈی این اے کیسے ”وجود“ میں آیا۔ بات پھر اتفاق کی آتی ہے۔ مگر سائنس کے نزدیک ”اتفاق“ اتنے آسان نہیں۔ ریاضیاتی طور پر یہ اتفاق دس ارب میں سے ایک چانس کا اوسط رکھتا ہے۔ جبکہ زمین کی زیادہ سے زیادہ عمر ۴۶ ارب سال ہے

اور اس پر زندگی کا وجود محض ایک اب سال قدیم ہے۔ اور انسان کی مجموعی عمر تقریباً ۱۰ لاکھ سال تسلیم کی گئی ہے۔ یہ اتفاق ایسا ہی ہے جیسے یہ معجزہ کہ کسی سائنس دان کے گلاس سے پانی چمک کر گر جائے اور فرش پر تمام دنیا کا نقشہ بنا دے۔ یا سینکڑوں بندر کسی ٹاپ رائٹر پر بیٹھ کر اربوں سال تک اُس کے ”کی بورڈ“ کو پیٹتے رہیں تو سیاح کئے کا غدوں کے اس دفتر سے غالب کی ایک غزل تیار ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ ڈارون اور اس کے ہم نواؤں نے ارتقائی نقطہ نظر سے جو بھی تشریح و توجیہ کی ہے وہ بعض مشابہات کی بنا پر محض ”چند قیاسات“ ہیں۔ ایک مشہور محقق آر ایس آلر لکھتا ہے کہ ”ڈارون کے بعد سے ”نظریۂ ارتقاء“ نہ زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب سوچنے اور جاننے والے لوگوں میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ یہ واحد ”منطقی طریقہ“ ہے جس کے تحت عمل تخلیق کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور اُسے سمجھا جاسکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ جس کی صداقت پر سائنس دانوں کا اس قدر اتفاق ہو گیا ہے۔ کیا اُسے کسی نے دیکھا ہے؟ یا اس کا تجربہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے ”ارتقاء“ کا مرمومہ ”عمل“ اتنا پیچیدہ اور اتنے بعید ترین ماضی سے متعلق ہے جس کو دیکھ یا تجزیہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماہر حیاتیات چارڈن لکھتا ہے:

”اس کہانی (نظریۂ ارتقاء) کی تفصیلات ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتیں۔ خواہ اس بار میں تاریخی نوعیت کی تحقیقات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ جب تک کہ مستقبل کی سائنس ”لیبناڈیٹری“ میں اس عمل کو دہرانے کے قابل نہ بن جائے“

سِر آر تھر کیٹھ نے ۱۹۵۳ء میں کہا تھا ”ارتقاء ایک غیر ثابت شدہ نظریہ ہے۔ اور وہ ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اُس پر صرف اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کا واحد بدلہ ”تخلیق“ کا عقیدہ ہے جو سائنسی طور پر بالکل ناقابل فہم ہے“ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس نظریہ کو تسلیم کرنے اور تخلیق و خالق کا انکار کرنے کی آخر کون سی وجہ ہے؟ تو یہ جی ایچ ہلنٹ کے الفاظ نقل کروں گا ”خدا پرستی کی معقولیت اور انکار خدا کا نتیجہ“۔ بجائے خود ایک آدمی کے لئے مثلاً خدا پرستی اختیار کرنے کا سبب نہیں بن سکتا لوگوں کے

دل میں یہ شبہ چھپا ہوا ہے کہ ”خدا“ کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد اُس کی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ ظہار جو ذہنی آزادی کو پسند کرتے ہیں، آزادی کی محدودیت کا تصور بھی ان کے لئے سخت وحشت کا سبب ہے۔ درحقیقت یہ حضرات اب تک ایسی کوئی معقول علمی دلیل نہ لاسکے جو اُن کے نظریہ کو ”علمی مسئلہ“ کی حیثیت دے سکے۔ ڈاکٹر ایم آر ساہنی کے الفاظ پر یہ دل چسپ بحث ختم کی جاتی ہے۔ وہ انسانی ارتقاء میں لکھتے ہیں:

”کس طرح وقت کا سویرا ہونے پر مادے کے ایک سے دوسرے غذا جذب کرنے نیز اپنے ہی جیسا دوبارہ پیدا کرنے لگے اور کس طرح اپنے آپ میں جان ڈالی۔ یہ اب بھی ایک راز ہے۔ اور غالباً ابھی کافی دلوں تک یہ ایک معمہ رہے گا۔ محض یہ اعتراف شکست ہے۔ اور انسان، فلسفی اور سائنس دان جو بے قابو اپنے گھمنڈ میں کبھی کبھی خود کو طاقتوروں میں سب سے زیادہ طاقت ور سمجھتا ہے، وہ زندگی کی ابتداء کے بارے میں اتنا ہی کم جانتا ہے جتنا کہ عالین بالا کے بارے میں جہاں ہم سب کو لازماً جانا ہے اس وقت جب کہ وہ درخشاں اور خدائی شہارہ جسے ”زندگی“ کہا جاتا ہے، اسی طرح ابدیت میں فنا ہو جائے جس طرح سے کہ شمع کی زرد کو نسیم شام کے محض ہلکے سے جھونکے سے بجھ جاتی ہے“

کتابیات :

- ۱۔ علم جدید کا چیلنج مولانا وحید الدین خاں
- ۲۔ انسانی ارتقاء ڈاکٹر ایم آر ساہنی
- ۳۔ تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء مولانا سید شہاب الدین ندوی
- ۴۔ اسلام اور عصر حاضر مفتی محمد تقی عثمانی
- ۵۔ اسلام اور جدت پسندی ڈاکٹر عبد الواحد ہال پنا
- ۶۔ رسالہ فکر و نظر لاہور

اگست ۸، ۱۹۹۵ء

اھلِ لکھنؤ کی باتیں

حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب

شیخ سعدی جن کا نام شرف الدین، مصلح الدین لقب اور سعدی تخلص تھا، ۵۸۹ھ میں یا اس سے قبل پیدا ہوئے۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں شیخ ابو الفرج ابن الجوزی کی خدمت میں تحصیل علم کی، اس کے بعد ایک مدت دراز تک سیر و سیاحت میں رہے۔ انہوں نے ایشیائے کوچک، بربرہ، حبش، مصر، شام، آرمینیا، کاشغر، ہندوستان وغیرہ کا سفر کیا۔ اور سیاحت کے سلسلہ میں بکثرت علماء و صلحاء اور اولیاء کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ غالباً شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیعت تھے جیسا کہ گلستاں کے ایک قطعہ سے مفہوم ہوتا ہے۔ شیخ کی تصنیفات گلستاں اور بوستاں ہند و نصائح اور حکمت و سیاست کے موضوع پر اس قدر مقبول ہوئیں کہ ایسی مقبولیت محدود ہے چند ہی کتابوں کو نصیب ہوئی ہوگی، ان کتابوں میں شیخ کا انداز بیان اس قدر شیریں اور اتنا دل فریب ہے کہ اس قسم کی دوسری کسی کتاب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

شیخ کو حج سے بڑا شغف اور اس پاک سرزمین سے ان کو والہانہ عقیدت تھی، اکثر تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے چودہ حج پایادہ کئے ہیں، اور خود شیخ کے کلام سے تعداد کی تو نہیں مگر پایادہ حج کرنے کی تصدیق ہوتی ہے، شیخ گلستاں میں فرماتے ہیں کہ مکہ کے بیانات میں ایک رات جاگتے جاگتے چلنے کی محنت نہیں رہ گئی تو میں زمین پر سر رکھ کر پڑ رہا ہوں شربان جنتاں میں تھا اس سے میں نے کہا بس اب ہم سے ہاتھ اٹھالے۔

پائے مسکین پایادہ چند روز کو تحصیل ستودہ شد بخیر
تا شود جسم مندرجہ لا حشر لا عسدر مرده باشد لا سخن

یعنی پیدل چلنے والے مسکین کے پرکب تک چلیں گے کہ اب تو بجٹی (اونٹ) سے بھی باہر ہو گیا جب تک کسی موٹے کا جسم لاغری ہو گا، اتنے دنوں میں دبلا آدمی سمیٹی کی دمر جائے گا۔

شتر بان نے کہا کہ بھائی! حرم مکہ ماننے ہے اور ڈاکو چور پیچھے ہیں اگر ہمت کرے اور چلو تو میدان مار لو گے اور اگر پڑ کے سو گئے تو ہلاکت کے سوا دوسرا کوئی نتیجہ نہیں گیا ہے کہ ۔

خوش است ذریعہ فیلاں براہ ہادیہ غفٹ شب حیل و لے ترک جاں بایہ غفٹ
یعنی بھول کے درخت کے نیچے میدان میں سوتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے۔
کے لئے جان دینے کا ارادہ نہیں کرنا چاہئے (گلستاں پ) بوستاں میں بھی اسی طرح قصہ لکھا ہے جو بیابان فید میں ان کو پیش آیا تھا۔ شیخ نے اپنے سفر حج کے متعدد خود بیان کئے ہیں جو سننے کے قابل ہیں۔ گلستاں میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ننگے پیر سر پیادہ پا حج کرنے کا ارادہ کر کے کوفہ سے جہانہ جانے والے قافلہ کے ساتھ ہوا، میر معلوم کیا تو اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا، بایں ہمہ بالکل مستانہ چال سے ساتھ یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔

نہر اشتر سوارم نہ چہ اشتر نہ برنام نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یار
نغم موجود پریشانی معدوم ندارم نفیسے نمی زخم آسودہ و عمرے بسر آر
یعنی میں نہ اونٹ پر سوار ہوں نہ اونٹ کی طرح بوجھ سے دبا ہوں نہ بادشاہ نہ حاضر کا غم ہے نہ غائب کی پریشانی ہے آرام سے سانس لے رہا ہوں اور عمرے پورے ایک شتر سوار نے اس سے کہا کہ اے درویش کہاں جا رہا ہے، لوٹ جاؤ رتہ مر جائے گا اس نے ایک نہ مٹنی اور چلتا رہا، جب نخلہ بنی محمود میں قافلہ پہنچا تو اتنا کہ وہ شتر سوار مالدار مر گیا۔ اس وقت اس درویش نے اس کے سر ہانے جا کر کہہ مخوم و تو بہت بختری ہرودی! یعنی ہم تو سمیٹی سے نہیں مرے مگر تم بجٹی اونٹ پر مر گئے۔ (گلستاں، ایک دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر حجاز میں چند ہمدوم و ہم مقدم اور ہما

جوانوں کا ساتھ ہو گیا تھا وہ کبھی کبھی جوش میں آ کر کہانی محققانہ شعر ترجمہ کے ساتھ پڑھ دیا کرتے تھے، قافلہ میں ایک عارف و متقی بزرگ بھی تھے۔ کا اور قافانٹا کرتے تھے، جب ہم تحصیل بنی ہلال میں پہنچے تو وہاں کی آبادی سے ایک جیشی بچے نے نکل کر ایسی ہر دور داؤد دل ہلا دینے والی آواز سے ایک شعر پڑھا کہ اُڑتی ہوئی چڑیاں فضا میں ٹرک گئیں اور ان بزرگ کا اونٹ ناچنے لگا وہ دم سے زمین پر آ گئے اور اونٹ جنگل کی طرف نکل گیا۔ (گلستاں ٹ) ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ حجاز جانے والے قافلہ میں ایک خرقہ پوش بزرگ بھی تھے، ان کو عرب کے ایک امیر نے منی میں قربانی کرنے کے لئے سودینار دیئے تھے، جاتے جاتے ایک مقام پر قبیلہ بنو خفاجہ کے چوروں نے ہم پر چھاپہ مارا اور جتنا کچھ مناسب لوٹ لے گئے، دوسرے تمام لوگوں نے تو روٹا دھونا چیخا پھٹانا اور بے کار وادیا مچانا شروع کیا مگر اس خرقہ پوش پر کوئی اثر نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے اس سے کہا شاید وہ رقم (جو امیر غرب نے دی تھی) چور نہیں لے گئے، فرمایا لے کیوں نہیں گئے، لیکن مجھ کو اس سے ایسی اُلفت نہیں تھی کہ اس کے جانے کا قلق ہو۔

نباید بستن اندر چہیز و کس دل کہ دل برداشتہ کار نیست مشکل
یعنی کسی چیز اور آدمی سے دل کو وابستہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ وابستگی کے بعد عظیمی کی دشوار ہوتی ہے۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے لڑکے سے کہہ رہا تھا یا بیٹی
انک مسنون یوم القیمۃ ماذا اکتسبت ولا یقال بمن انتسبت یعنی قیامت میں
تم سے یہ سوال ہو گا کہ تمہارے پاس عمل کیا ہے؟ یہ سوال نہ ہو گا کہ تمہارا پدر کون تھا۔

جامہ کعبہ را کہ می بوسند او نہ از کرم پسند نامی شد
باعزیزے نشست و نشست چند لاجرم بچو او گدائی شد
یعنی کعبہ کے خلاق کو جو بوسہ دیتے ہیں تو اس کو یہ عزت و پیشہم کے کیڑے کی وجہ
سے نہیں ملی ہے بلکہ ایک قابل عزت و احترام شخص (کعبہ) کے ساتھ اس کو چند دن محبت کا
شراف حاصل ہوا اس لئے وہ بھی عظیم و محترم ہو گیا۔ (گلستاں ٹ)

ساتویں باب میں فرماتے ہیں کہ ایک سال پیدل جانے والے حاجیوں میں جھگڑا ہو گیا، اس سفر میں میں بھی پیدل تھا، حق بات ہے کہ ہم خوب لڑے اور نسق و جدال کی اچھی طرح دلدی پہاڑیہ حال دیکھ کر ایک حاجی جو کجاوہ میں سوار تھا اپنے ساتھی سے بولا کہ حاج (ہاتھی دانت) کا پیادہ تو شطرنج کی بساط میں مسافت طے کر کے فرزین (یعنی پہلے سے بہتر) ہو جاتا ہے اور حاج (حاجیوں) کا پیادہ اپنا راستہ قطع کر کے پہلے سے بدتر ہو گیا۔

از من بگوئے حاجی مردم گزائے را کہ پوستین خنلق بازاری درو
حاجی تو نیستی، شتر است، از برائے آنکہ بیچارہ خناری خورد و باری برد
یعنی آدمیوں کو کاٹ کھانے والے حاجی سے جو مخلوق خدا کو آزار دیتا ہے میری طرف سے کہہ دے کہ تو حاجی نہیں ہے، بلکہ اونٹ حاجی ہے کہ وہ بیچارہ کاتے کھاتا ہے اور بوجھ ڈھسوتا ہے۔

اور سب سے زیادہ مؤثر اور بہت خیر و درد انگیز یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک رئیس کو دیکھا کہ وہ آستان کعبہ پر اپنا سر رکھ رہا تھا اور رو کر کہہ رہا تھا کہ اے مغفور رحیم! تو جانتا ہے کہ ظلم و جہول انسان سے ظلم و نادانی کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے۔

عذر تقصیر خدمت آوردم کہ ندارم بطاعت استظہار
عاصیان از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار
یعنی میرے پاس طاعت و عبادت نہیں ہے کہ اس سے مجھ کو تقویت حاصل ہو، اس لئے میں خدمت میں کوتاہی کی صرف معذرت لایا ہوں، گناہگار گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور عارف لوگ اپنی عبادتوں کی غامیوں سے استغفار کرتے ہیں۔

عبادت گزار بندے عبادتوں کا ثواب مانگتے ہیں اور تاجر لوگ سودے کی قیمت، لیکن میں ایک بیکیس غلام ہوں امید لایا ہوں نہ طاعت، اور بھیک مانگنے آیا ہوں نہ تجارت کے لئے۔ اصنع بى ما انت اھله ولا تفعل بى ما نحن اھله (تو ہمارے ساتھ وہ کر جو تیرے لئے سزاوار ہے وہ نہ کر جس کے ہم مستحق ہیں)۔

گر گشتی و رحیم بخشش روئے دہم بر آستانم بندہ وافرماں نباشد ہرج فرمائی بر آتم

یعنی تو چاہے تو ہلاک کر دے چاہے تو بخش دے ہمارا منہ اور سرتیرے ہستانہ پر ہے،
بندہ حکم نہیں دے سکتا جو تیرا حکم اور مرضی ہو ہم اس پر راضی ہیں۔

قطعہ

بر در کعبہ سالکے دیدم کہ ہی گفت دی گریستی خوش
من نگویم کہ طاعتم پسندید قلم عنو بر گشت ہم کش
یعنی کعبہ کے دروازہ پر ایک سالک کو دیکھا کہ خوب رو رہا تھا اور یہ کہ رہا تھا کہ میں
یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت و عبادت قبول فرما، بلکہ میری عرض صرف یہ ہے کہ میرے گناہوں پر معافی
کا خط بھیج دے۔

شیخ نے اپنی کتاب بوستان میں بھی بعض واقعات سچ لکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔
مرا حاجیہ شانہ عجاج داد کہ رحمت بر احتلاق محتاج باد
شنیدم کہ بارے سگم خواند بود کہ از من بنوعی دلش ماند بود
بمسند اختم شانہ کیس استخوان نمی یا یدم دیگرم سگ مخواں
مپندار چوں سہ کہ بنود خرم کہ جو رخ دادند حلوا برم
یعنی ایک حاجی نے مجھ کو ہاتھی دانت کی ایک کنگھی دی (حجاج کے اخلاق پر خدا کی
رحمت ہو) میں نے سنا تھا کہ کبھی اس کو مجھ سے شکایت ہو گئی تھی اور اس نے مجھ کو کہتا
کہہ دیا تھا اس لئے میں نے کنگھی اس کی طرف پھینک دی اور کہا مجھ کو یہ بڑی نہیں چاہئے
ہاں آئندہ آپ مجھ کو گستاخانہ کہئے۔ جب میں اپنے سرکہ پر قناعت کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ
طلوے والے کا ستم برداشت کر دوں گا۔ (ب)

شیخ نے بوستان کے دسویں باب میں ایک شوریدہ سر حاجی کی درد و سوز
بھری ہوئی مناجات نقل کی ہے جس کو پڑھ کر محن نہیں کہ کوئی آنکھوں پر قابو رکھ سکے
شیخ کا سال وفات ۱۲۹۱ھ ہے۔ شیراز میں مزار ہے۔

(احیاء الحاج صالح ص ۲۷)

سبحان اللہ حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ نے شیخ سعیدی علیہ الرحمہ

مذکورہ خوب سے خوبتر اقام فرمایا ہے جو آبِ کدر سے لکھے جانے کے لائق ہے تاہم یہی چاہتا ہے کہ شیخ کے ارشادات مزید درج کئے جائیں تاکہ مزید بصیرت حاصل ہو بلکہ ممکن ہے کہ موجبِ نصیح و موعظت ثابت ہو۔

حضرت الشیخ کی گلستاں و بوستان پوری کی پوری دفترِ معرفت اور گنجینہٴ حکمت ہے حضرت مُرشدی مصلح الامت عارف باللہ مولانا شاہ وحی اللہ صاحبِ قدس سرہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اس لئے اپنی مجالس میں ان کے مضامین مفیدہ کو سنا کر حاضرین کو مستفیض فرماتے تھے بلکہ اس کے ذریعہ تصوف کی تعلیم اور دروہ سلوک کی تشریح فرماتے تھے۔ لہذا پہلے ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔

یکے از ملوک عہدِ شنیدم
عرب کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ
کہ بامتعلقانِ ایوان می گفت کہ مرسومِ فلاں
دفتر والوں سے کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کی تنخواہ
راجہ اندکھست مضاعف کنید کہ ملازمِ درگاہ
جس قدر ہے اس سے دو گنی کر دو کیونکہ وہ
است و مترصدِ فرمان و دیگر خدمت گاروں
بارگاہ کا حاضر باش ہے اور حکم کا منتظر رہتا
بلہو و لعب مشغول و در ادائے خدمت
ہے اور دوسرے خدمت گار بہو لعب میں
متبادل۔ مشغول اور خدمت میں مست ہیں۔

صاحبِ دلے بشنید و فریاد و فریاد
ایک صاحبِ دل نے یہ بات سن لی
از نہادش بر آمد پرسیدندش کہ چہ دیدی؟
اور ان سے فریاد و چیخ و نکل گئی لوگوں نے دریافت
گفت۔ مراتبِ بندگانِ بارگاہِ خدائے تعالیٰ
کیا کہ آخر تم نے کیا دیکھا (جس سے اس قدر
ہیں مثال دارو۔ دجہ و حال میں آگئے) تو فرمایا کہ بندوں کے

مرتبہ اللہ کے دربار میں اسی طرح ہیں (یعنی جو جتنا عمل و فرماں برداری کرتا ہے ویسے ہی قرب و قبول اور مرتبہ سے نوازا جاتا ہے)۔

نظم

دو بادادگر آید کسی بخدمتِ شاہ
سوم ہر آئینہ دروے کند بلطفِ نگاہ
یعنی دو صبح بھی اگر کوئی بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتا ہے تو تیسرے دن ضرور

بادشاہ اس کی طرف نظر کریم کرتا ہے۔

امید بہت پرستندگانِ مخلص را کہ ناامید نگرددند نہ آستانِ اللہ
یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص مابدول کو اپنے آستانہ سے ناامید نہ فرمائیں گے۔
مثنوی

مہتری در قبول فرمان است ترک فرمان دلیلِ حرمان است
یعنی سرداری تو فرمان کے قبول کرنے میں ہے۔ رہی نافرمانی تو یہ محرومی کی علامت ہے۔
ہر کہ سیمائے راستاں دارد سر خدمت بر آستان دارد
یعنی جو شخص سچوں کی پیشانی رکھتا ہے تو وہ خدمت گزاری کے لئے سر کو جھکا دیتا
ہے۔ (گلستاں ب)

ف۔ سبحان اللہ شیخ سعدیؒ نے کیسی نصیحت آموز حکایت نقل فرمائی، جس میں ایک
ایسی حقیقت بیان فرمائی جو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر
طاعت و عبادت کی جائے گی اسی قدر دوسرے رحمت کا نزول اور عنایت کا ورود ہوگا اور
اسی کے مناسب قرب و قبول سے بندہ نوازا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد
فرمایا کہ۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ یعنی غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت
کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

اور شاید اسی سر و نکتہ کے تحت ترجمان الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ خیر العمل ما دیم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے
جس پر مداومت کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طاعت اور اس پر مداومت
محبوب ہے تو پھر بندوں کو بھی ان کے دل کی ملازمت اور ان کے بیت کا اعتکاف مطلوب
مقصود ہونا چاہئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب و قبول سے نوازے جائیں۔ اسی لئے مردانِ
خدا اور سالکین راہِ مداومت علی الاعمال کی سعی کرتے ہیں اور مشائخ کرام اس کی ترغیب
دیتے ہیں تاکہ دوامِ عمل سے دوامِ قرب کی دولت سے شاد کام ہوں۔ (از مرتبہ غنی مند)
اب ذرا حضرت شیخ کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جس میں توحید باری تعالیٰ کی تعلیم

ی ہے اگر آدمی اس کو کامل طور پر اپنائے تو بہت سی کلفتوں سے نہات ہاجائے وہ یہ نہیں!
 مگر گزندت رسد ز خلق مرغ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج
 یعنی اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف کی بات تم تک پہنچے تو رنجیدہ نہ ہو بلکہ یہ
 یقین کرو کہ راحت و رنج در حقیقت مخلوق کی طرف سے نہیں پہنچتا۔
 از خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست
 دوست و دشمن کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کیونکہ دونوں کے دلائل اسی
 کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

گرچہ تیرا ز کمان می گزرد از کساں دار بنیند اہل خرد
 اگرچہ تیرا ہر کمان سے نکلتا ہے مگر عقل مند آدمی اس کو کمان والے کی طرف
 سے سمجھتا ہے۔

حکمت - خبرے کہ دانی دل بیازارد تو خاموش باش تا دیگرے بیارد۔
 بلبلا مژدہ بہار بہار خبر بد بہ بوم شوم گذار
 جس خبر کے متعلق تم کو معلوم ہے کہ وہ دل آزار ثابت ہوگی تو خاموش ہی
 رہو تاکہ کوئی دوسرا اس کو پہنچائے۔
 اے بلبلی! تم بہار کی خوشخبری سناؤ اور بری خبر کو منحوس اُلو کے لئے چھوڑ دو۔
 (گلستاں)

شیخ سعدی کے والد کی نصیحت

پدر چوں دور عمرش منقعی شد مرا یک نصیحت کرد و بگذشت
 ہمارے پدر محترم جب قریب المرگ ہو گئے تو مجھے ایک نصیحت فرمائی اور رحلت
 فرما گئے۔

کہ شہوت آتش است از دہ بہر پیرز بخود بر آتش دوزخ کن تیز
 شہوت آگ ہے اس لئے اس سے بچتے رہو اور اپنے اوپر آتش دوزخ کو تیز نہ کرو۔
 دریاں آتش نداری طاقت سوز بہ صبر آہ بریں آتش زن امروز (ب)

جب اس آگ دوزخ میں جلنے کی نہیں سہار و برداشت نہیں ہے تو پھر آج اس شہوت کی آگ پر صبر و ثبات کا پانی ڈال کر بجھا دو۔

ف۔ سبحان اللہ پہلے ایسے باپ ہوتے تھے جو بلا تکلف اپنی اولاد کو ایسی نصیحت فرماتے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور عذاب دوزخ سے نجات پائیں جو فوہ عظیم اور اصل کامرانی ہے۔ (از مرتب) حکمت مشورہ باز ناں تباہ ست و سناوت با مفسداں گناہ۔

عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا باعث تباہی ہے اور مفسدوں کے ساتھ سخاوت کرنا موجب گناہ ہے ترجمہ بر پلنگ تیز دنداں ستم گاری بود بر گو سفت داناں تیز دانت والے چیتے پر رحم کرنا بکریوں پر ظلم کے مرادف ہے۔

ف۔ اس سے ظلم اور ظلم پر اعانت کی کیسی کچھ مذمت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ (از مرتب)

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی نصیحت شیخ سعدیؒ کو

خود شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

مرا پیرہ دانا ئے فخر شہاب دو آندر ز فخر خود برودے آب

مجھ کو پیرانا حضرت شہاب الدینؒ نے دو نصیحت سفر دیا کہ اشار میں فرماتیں۔

یکے آنکہ برخویش خود میں مباحش دوم آنکہ بر غیبر بد میں مباحش

اول یہ کہ خود پسندی اور خود بینی سے پرہیز کرنا اور دوم یہ کہ دوسروں کو بُرائی سے نہ دیکھنا۔

ف۔ سبحان اللہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جو صفاتِ قلوب پر لکھے جانے کے قابل اور لائحہ عمل بنانے کے

لائق ہے۔ نکاح چھ تو یہ روحِ تصوف اور طریقِ صوفیہ کا خلاصہ ہے، اور یہ سب نصیحتیں کوئی نئی نہیں

ہیں۔ یہ سب کتاب و سنت سے متفق ہیں اور ماخوذ ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات اپنی جانب سے ہو

اور کتاب و سنت سے اس کو تائید حاصل نہ ہو تو پھر نہ اس کا اعتبار ہے اور نہ اس کی قدر و منزلت

ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ صوفیہ جو کبر و غرہ کی مذمت کرتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل سے

پر حذر رہنے کی جو نصیحت فرماتے ہیں تو ان سب کی اصل کتاب و سنت میں نہ کو رہے جو اہل علم

پر مخفی نہیں ہے۔

پانچویں اور آخری قسط

دور جاہلیت اور دور اسلام

ایک معاشرہ کا مطالعہ

مولانا ابوالحسن علی Nadwi

عام معاشرت جاہلی دنیا کی دینی و روحانی جہالت عوام کے ساتھ ان کے رویہ و طبقاتی تفاوت اور عورت کے سلسلہ میں ان کے خیالات و معاملات اور اس کے بالمقابل

مذہب اسلام کے اس سلسلہ میں خیالات و تعلیمات کا تقابلی صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معاشرتی و سماجی زندگی پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔

چنانچہ روم و ایران اور اہل عجم پر عام طور پر عیش پرستی کا بھوت سوار تھا، مصنوعی تہذیب اور پُر فریب زندگی کے سیلاب میں سر سے پاؤں تک غرق تھے۔ سلطین روم اور شاہان ایران اور ان کے امراء و رؤسا کو سامانِ تعیش کی فراہمی اور دولت ستانی کے سوا کسی بات کی فکر نہ تھی۔ عیاشی، تکلفات زندگی، تہنشات اور سامانِ آرائش کی بہتات اور ان میں باریکیاں و نکتہ سنجیاں مجیر العقول اور قیاس سے بالا دیر تھیں۔

والیہاں ریاست، شاہزادے، امراء، اونچے گھرانوں کے نیز متوسط طبقہ کے افراد بادشاہوں کے نقش قدم پر چلنے کی اور کھانے پینے، پوشاک اور طرزِ رہائش میں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک ایک شخص اپنی ذات اور اپنی پوشاک پر اتنا صرف کرتا جس سے ایک پوری بستی کی پرورش ہو سکے۔ اس عیش پسند اور سرفراز زندگی کا نقشہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی جلیل القدر تصنیف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اس طرح کھینچا ہے۔

”صدیوں سے آزادانہ حکومت کرتے کرتے اور دنیا کی لذتوں میں انہماک، آخرت سے غفلت اور شیطان کے ان پر پورا مسلط ہو جانے کی وجہ سے اہل عجم اور روم نے زندگی کی اصلاح

میں بڑی مویشی کافی پیدا کر لی تھی، اور اس میں ایک دوسرے سے سیقت لے جانے اور
فخر کرنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کے مختلف گوشوں سے ان کے پاس بڑے بڑے
اہل ہنر جمع ہو گئے تھے جو اس سامانِ آرائش و آسائش میں نزاکتیں اور نئی نئی تراش خوش
نکالتے تھے، اور ان پر فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا اور اس میں ہر اہل اضافے اور حبت تین
ہوتی رہتی تھیں۔ اور ان باتوں پر ناز کیا جاتا تھا۔ معیار زندگی اتنا بلند تھا کہ امرا میں سے
کسی کے لئے ایک لاکھ درہم سے کم کا ہنکا باندھنا اور تاج پہننا سخت محبوب اور باعثِ عار
تھا۔ اگر کسی کے پاس عالی شان محل، قوارہ، حمام، باغات، خوش خوراک اور تیار سواریاں
خوش رو اور حسین غلام نہ ہوتے اور کھانے پینے میں تکلفات اور لباس و پوشاک میں تجمل
نہ ہوتا تو ہم چشموں میں اس کی کوئی عزت نہ ہوتی۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۵۱۰) باب اقامۃ اللاتفاقا
و اصلاح الرسوم، مطبوعہ رشیدیہ دہلی۔

آگے فرماتے ہیں: یہ تکلفات اور سامانِ تعیش و تیش قرار نہیں صرف کے بغیر حاصل
نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بے پایاں مال و دولت کا شکاروں، تاجروں اور دوسرے پیشہ وروں
پر محصول اور ٹیکس بڑھانے اور ان پر تنگی کے بغیر دستیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ ان
مطالبات کے ادا کرنے سے انکار کرتے تو ان سے جنگ کی جاتی اور ان کو سزائیں دی جاتیں
اور اگر وہ تعمیل حکم کرتے تو ان کو گدھوں اور بیلوں کی طرح بنالیتے جن سے آبپاشی اور کاشتکاری
میں کام لیا جاتا اور صرف خدمت کرنے کے لئے ان کو پالا جاتا ہے۔ (حوالہ بالا)

تعیش کی چند مثالیں | طبری کی روایت ہے کہ: عربوں کو ملائکن کی فتح میں ترقی عجمی
نظر آئے جو سر بہر لڑکروں سے بھرے ہوئے تھے عرب کہتے
ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ ان میں کھانے پینے کا سامان ہو گا مگر ان میں سونے چاندی کے برتن نکلے۔
آگے فرماتے ہیں کہ: ”اہل فارس کا تعاقب کرتے ہوئے دو چمڑے، ایک کے اوپر سے
دو تھیلے نکلے جن میں کسری (شاہ ایران) کی ریشم کی پوشاکیں تھیں اور وہ سونے کے تاروں
سے بنی ہوئی تھیں اور جواہرات سے آراستہ تھیں۔ اور دوسرے تھیلے میں کسری کا مرصع تاج
تھا جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔“

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”ایک دوسرے تعاقب میں دو گندے دستیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک پر دو تھیلے تھے۔ ایک میں سونے کا بنا ہوا گھوڑا تھا جس کی زین چاندی کی تھی اس کے منہ کے اندر اور گند پر یا قوت اور زمر چاندی سے پروئے ہوئے تھے۔ لگام بھی اسی قسم کی تھی۔ اس کا سوار چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ اور دوسرے میں چاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کا منہ تھا اور ستر بھی سونے کا تھا۔ باگ بھی سونے کی تھی اور ہر چیز میں یا قوت پر وئے ہوئے تھے۔ اس پر سونے کا بنا ہوا ایک مرد سوار تھا جس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ کسری (شاہ ایران) ان دونوں کو تاج کے دوستوں پر رکھتا تھا۔“ (تاریخ طبری اردو ص ۵۰۲-۵۰۳)

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”کسری کے خزانوں میں تین ارب کا مال تھا۔ انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا۔ باقی نصف خزانوں میں تھا۔“ (حوالہ بالا ص ۳۹۵)

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”رستم جب پانی میں گھسنا تو اس نے بہت سی چیزیں اتار دی تھیں اور ہلکا ہو گیا تھا۔ تاہم اس کا موجودہ سامان بھی ستر ہزار میں فروخت ہوا۔ اس کا تاج اگر مل جاتا تو اس کی قیمت ایک لاکھ تھی۔“ (ایضاً ص ۴۲)

خسرو دوم (شاہ ایران) نے ۴۰۷-۴۰۸ء میں مدائن میں اپنے خزانہ کو نئی عمارت میں منتقل کیا تو اس میں چھالیس کروڑ سی لاکھ (۴۰۸۰۰۰۰۰) مثقال سونا تھا۔ یعنی تقریباً پانچ ارب روپے۔ حکومت کے تیرہویں سال بعد اس کے خزانے میں انٹی کروڑ مثقال وزن کا سونا تھا۔ اس کے تاج میں ۱۲۰ پونڈ یعنی ڈیڑھ من خالص سونا تھا۔ (ایران بعہد ساسانیان ص ۵۳)

بحوالہ ”مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ ص ۷

مؤرخین نے اس فرش بہار کی جس پر امراء ایران موسم خزاں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے تفصیل لکھی ہے:

”یہ ساٹھ گز مربع تھا، تقریباً ایک ایکڑ زمین گھیر لیتا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس پر جاجا جواہرات اور موتیوں کی ٹھکاری تھی۔ جن تھے جن میں پھولدار اور پھلدار درخت تھے۔ درختوں کی لکڑی سونے کی پتے حریر کے، کلیاں سونے چاندی کی اور پھل جواہرات کے بنا۔“

گئے تھے۔ اردگرد ہیروں کی جدول تھی، درمیان میں روشیں اور نہریں بنائی گئی تھیں جو سب جواہرات کی تھیں۔ موسم خزاں میں تابعداران آل ساسان اس گلشنِ بے خزاں میں بیچھ کر شراب نوشی کرتے اور دولت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا جو زمانہ نے کبھی نہیں اور نہ دیکھا تھا۔ (تاریخ اسلام از مولوی عبدالحلیم شرر ص ۳۵ بحوالہ بالا ص ۵۷)

غرض کہ شاہوں، شاہزادوں، ان کے متعلقین و وابستگان اور جاگیرداروں و دولتمندوں کا طبقہ سدا بہار پھولوں کی سیج پر زندگی گزارتا۔ ان کے اہل خانہ اور بچے سونے چاندی سے کھیلتے اور دودھ و گلاب میں نہاتے، یہ لوگ اپنے گھوڑوں کی نعلیں بھی جواہرات سے جڑتے اور درو دیوار کو بھی ریشم و کنواں سے سجاتے تھے۔

اور دوسرا طبقہ یعنی چھوٹے تاجر، کاشتکار و اہل حرفہ کی زندگی سراپا کلفت تھی۔ یہ ٹیکسوں اور نذرانوں کے بار سے کچلے جا رہے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ بہت سی باتوں میں اونچے طبقہ کی نقل اتارنے کی بھی کوشش کرتے جس سے اور زیادہ پریشان ہوتے۔ یہ تھے جاہلی دنیا کے سامانِ تعیشات و تکلفات کے چند نمونے جو ”مثنیٰ از خواہ“ کے طور پر ہیں۔ اب ذرا صرف ایک مثال زمانہِ قریب کی بھی بیان کرنی مناسب ہوگی۔

زمانہ قریب کی ایک مثال | حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ اپنی کتاب ”اسلام اور سائنس“ میں چاند پر کند ڈالنے کے متعلق رقمطراز ہیں: ”سوال یہ ہے

کہ اس کارنامہ کی انجام دہی کی انسان کو جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے کیا اس کے پیش نظر یہ کارنامہ انجام دینے کے لائق بھی تھا؟..... حرف ایک اپالو ہشتم کی آمد و رفت پر ”ایک کھرب بیس ارب روپے کا صرفہ ہوا۔ واضح رہے کہ یہ ایک خلائی جہاز پر خرچ کی جانے والی رقم پاکستان کے کم از کم بیس سال کے بجٹ اور دس کروڑ عوام کی چھ سال کی کائی کے مساوی ہے۔ اور اپالو دہم پر جو خرچ آیا وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے..... باہر کی دنیا کو چھوڑیے خود امریکہ میں جس نے یہ ”عظیم کارنامہ“ انجام دینے کا اعزاز حاصل کیا ہے ٹھیک اسی جہیز جس میں اپالو ہشتم پر مذکورہ رقم خرچ کی گئی یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ وہاں نو آدمیوں میں ایک مجلس ہے۔ اس موضوع پر برطانیہ کے ایک ممتاز مؤرخ اور فلسفی ڈاکٹر آرنلڈ ٹائن بی

کہتا ہے: "لیکن آج بھی امریکہ کی دس فیصد سی بی ایس فیصد آبادی اگلاس زدہ افراد پر مشتمل ہے۔ اور اگر دنیا کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کا صرف ایک تہائی حصہ ایسا ہے جس کو صحیح طریقہ سے خوراک مل رہی ہے۔" کیا ایسے ملک میں گھریلو روپیہ صرف چاند تک پہنچنے کے بے فائدہ شوق میں پھونک دینا عقل، دیانت، انصاف اور ہمدردی سے کہیں میل کھاتا ہے؟" (کتاب مذکورہ ص ۴۶-۴۷، اشاعت ۱۹۹۱ء بتغیر اختصار) یہ تھی جاہلی دنیا اور اس کے "مشابہ دنیا" کا بہت مختصر حال۔ اب ذرا۔

مذہب اسلام

اور اس کے پیروکار و متبعین پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے بھی چند واقعات پڑھ لیجئے اور پھر تقابل کیجئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کہاں جاہلی دنیا تحت اثری میں اور کہاں مذہب اسلام اور اس کے کامل متبعین آسمان پر چنانچہ سب سے پہلے ہم ایک آیت اور تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ أَتَأْنِ تَكُونُ تِجَارَةً
عَنْ قَرَارِضٍ مِنْكُمْ ۖ أَلَيْسَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔
(النساء آیت ۲۹-۳۰)

اے ایمان والو! کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس
میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے،
اور نہ خون کرو آپس میں۔ بے شک اللہ تم پر مہربان
ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے (یعنی بلا وجہ ظلم و زیادتی
سے ناحق اور دوسروں کے مال کھائے یا ان میں کچھ

بھی تصرف کرے) تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

احادیث بسلسلہ تعلیم

حدیث: عن عبد اللہ بن عمر قال أَخَذَ

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت سیکر علیہ السلام

عہ قول کہ بھی صرف الخ۔ جیسا کہ اس پر آئندہ حدیث دلائل کرتی ہے۔ فافہم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی فقال: کن فی الدنیا کانتک غریباً وعباد سبیل۔ (بخاری شریف ص ۹۳۹ ۲۵)

صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہونٹے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا: دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پریمی ہے بلکہ راہ چلتا مسافر۔

یعنی جس طرح کوئی مسافر پر دیس کو اور رہ گئے کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا اور وہ اپنے لئے لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا اسی طرح مومن کو چاہئے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی نہ سمجھے اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسے کہ یہیں اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بلکہ اس دنیا کو ایک پر دیس اور رہ گئے خیال کرے۔

حدیث: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن عبد الدینار و لعن عبد الدارهم۔ (ترمذی میثق)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہو اور بندہ دارم خدا کی رحمت سے دور رہے۔

یعنی جو لوگ مال و دولت کے پرستار ہیں اور انہوں نے مال و دولت ہی کو اپنا معبود اور محبوب و مطلوب بنالیا یعنی اس کی چاہت اور طلب میں اللہ کے احکام اور حلال و حرام کی حدوں کو بھی پار کر جائے، اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بددعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور رہیں۔

حدیث: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالاً یتنخروا من مال اللہ بغير حق فلهم النار یوم القیمة۔ (بخاری میثق)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کے (یعنی مسلمانوں کے) مال میں ناحق تصرف کریں تو قیامت کے دن ان کے لئے آگ ہے۔

یعنی جو لوگ عام مسلمانوں کے مال کو غلط، باطل طریقہ سے اور ناحق کھاتے اور تصرف کرتے اس حدیث میں ان کے لئے قیامت میں اس کے بدلہ دینے کی آگ میں جھونک دیئے جائے گا اعلان ہے۔

حقوق عباد

وآخراً: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے

ت رکھی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو تو ہم تمہارے لئے مکہ کی وادی کو سونا بنادیں اور سونے سے بھردیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار: میں اپنے لئے یہ نہیں مانگتا بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر کروں (ترمذی ص ۵۷ ج ۲)

واقعه: سعید مقبری حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گندہ کچھ لوگوں پر ہوا (جو کھانے پر بیٹھے تھے) اور ان کے سامنے بھی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی کھانے میں شرکت کی استدعا کی۔ تو آپ نے انکار کر دیا اور (بطور معذرت) کہا کہ (میرے لئے اس کھانے میں کیا مزہ ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو کئی روٹی سے بھی آپ نے پیٹ نہیں بھرا۔

(بخاری، بحوالہ معارف الحدیث ص ۲۷)

واقعه: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں تک تو اسی طرح تجارت کرتے رہے، مگر اس سے امور خلافت میں حرج ہونے کی وجہ سے بیت المال سے وظیفہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن وفات کے وقت وصیت کی کہ مثنیٰ رقم اب تک میں نے بیت المال سے لی ہے سب واپس کر دو اور فلاں زمین اس رقم کے معاوضہ میں دے دو۔ چنانچہ وہ زمین، ایک اونٹنی، ایک غلام، اور کچھ غلہ تقریباً پانچ درہم کی قیمت کا سب چیزیں واپس کر دیں۔

(تاریخ طبری اردو ص ۲۵ ج ۲)

واقعه: آذربائیجان میں کھجوروں اور گھی ملا کر ایک حلوا تیار کیا جاتا تھا، جس کو ”خبیص“ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں والی آذربائیجان حضرت عتبہ بن فرقہ رضی اللہ عنہ نے دو پٹاریوں میں وہ حلوا تیار کر کے آپ کی خدمت میں مدینہ بھیجا۔ آپ نے اس کو کھول کر چکھا تو لذیذ پایا۔ پھر لاسنے والوں سے پوچھا: ”کیا عتبہؓ کی فوج کے سب لوگ یہ حلوا سیر ہو کر کھاتے ہیں؟“ جواب نفی میں ملا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”یہ حلوا واپس

لے جاؤ، جو چیز سب مسلمانوں کو میسر نہیں میرے لئے اس کا کھانا کیسے درست ہے، پھر حضرت عتبہ کو پڑھتا ہے خط لکھا ہے۔ جس میں سادہ زندگی کے متعلق ہدایات کہیں۔ (مستتر سنا ہے۔ طالب الہامی ص ۱۳۳) واقعہ: حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ اور سنگ دریزوں کے نشانات پہلو میں بن گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں۔ (خلفاء راشدین مولانا عبدہ کوثر ص ۱۴۵) واقعہ: ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت ضرار اسدیؓ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے دُخاست کی کہ اے ضرار حضرت علیؓ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے بہت سے اوصاف بیان کئے اور کہا کہ ”روتے بہت تھے، فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ لباس کم قیمت کا پسندیدہ تھا۔ اپنی درجہ کا کھانا مرغوب تھا، اور بہت سے اوصاف بیان کئے۔ (خلفاء راشدین ص ۱۹۹)

واقعہ: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ملک شام کے گورنر بنائے گئے (ملک شام اس وقت ان چار ملکوں پر مشتمل تھا۔ شام، اردن، فلسطین، لبنان) تو حضرت عمرؓ شام کا معائنہ کرنے کے لئے تشریف لائے اور حضرت ابو عبیدہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی (تا کہ دیکھیں گورنری کے زمانہ میں کہیں مال تو اکٹھا نہیں کر لیا) حضرت ابو عبیدہ آپ کو لے کر چلے جب پورا شہر دمشق گزر گیا تو آخر میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک جمبو پڑا دکھایا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف سوائے ایک مصلیٰ کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ابو عبیدہ سے سوال کیا کہ یہاں تو کھانے پینے اور سونے وغیرہ کا کچھ بھی نظم نہیں تم یہاں کیسے رہتے ہو۔ جواب دیا کہ امیر المؤمنین یہاں میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ اس مصلیٰ پر رات کو ناز پڑھ لیتا ہوں اور اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اور پیچھے کی طرف بڑھایا اور ایک پیار لٹکا لاوا دکھا کہ یہ برتن ہے۔ امیر المؤمنین نے وہ برتن دیکھا تو اس میں پانی تھا اور سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر عرض کیا کہ امیر المؤمنین امور حکومت سے فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون دو تین دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے۔ جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اسی کو پانی میں بھگو دیتا ہوں اور رات میں سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔

(میراعلام النبلاء، ص ۱۲۱ بحوالہ اصلاعی خطبات مفتی تقی عثمانی ص ۱۱۱ ج ۳)

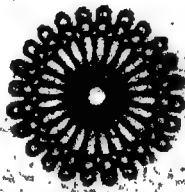
یہ تھی مذہب اسلام کی معاشرتی زندگی کے سلسلہ میں بہت مختصر سی تعلیم اور اسلامی حکام کے معاشرتی زندگی کے واقعات کی ایک جھلک۔ اگر ان تعلیمات کا اور اس طرح کے واقعات کا احاطہ کیا جائے تو یقیناً ایک دفتر بھی ناکافی ہوگا۔ جاہلی اور اس کے مشابہ دنیا اور اسلامی دنیا میں یہی فرق ہے۔

حاصل معروضات کلام کا مختصر سا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان والحمدن ہے۔ نیز یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اس کی وقعت ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے (وتمندی مچھ) اور یہ دنیا کھیل کود اور دھوکے کا سامان ہے (سورۃ حدید آیت ۲۰)

لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے جو مالک کون و مکان ہے اور اس کے عذاب سے بچنا ہے تو اس دنیا کے دوں کے محبوب و مطلوب نہ بنو۔ اور آخرت جو اصل زندگی ہے اس کی اصل فکر ہونی چاہئے۔ اور اپنی دوڑ دھوپ اور فکر و سعی بس آخرت کے لئے ہو اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ اور اس کے قلب مؤمن کی صدا یہ ہو۔ ع

با خدا دارِ کیم کار و با خلائی کار نیست

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)۔

مسلم ریاست قازقستان میں

قادیانیت کا تعاقب

عبد الرحمن یاوا ————— دفتر ختم نبوت لندن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے قادیانی سالانہ جلسہ یو کے مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۹۵ء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ”سابقہ سوویت یونین سے آزاد ہونے والی مسلم ریاستوں میں قادیانیت کا نفوذ ہو رہا ہے اور اس جلسہ میں ۲۵ افراد پر مشتمل قازقستان کا بھرپور وفد آیا ہے۔ ایک شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ وہاں آبائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آبائی تحریک کے سربراہ کے غالباً پڑپوتے ہیں۔ ان کا وہاں رسوخ ہے۔ آبائی تقریب کے سلسلے میں جب قازقستان کے صدر یہاں تشریف لائے تھے تو یہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ قازقستان سے مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہاں قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں پر اپنی تجویزوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔ قادیانیوں نے ہمیشہ عیسائی مشینری کی طرح اپنے مذہب کے فروغ کے لئے زن، زر کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس کی تصدیق ایک جگہ سے نہیں، بار بار کی جگہ سے ہوئی ہے۔ بہر حال حالات کا جائزہ لینے نیز قازقستان کے مسلمانوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے اور ان کو عقیدہ ختم نبوت قادیانیت کے کفریہ عقائد اور ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے باخبر کرنے کے لئے قازقستان سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

مالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ہمیشہ سے مسلم امت کی اس سلسلے میں راہ نمائی کی ہے۔

قادیانیت نے جہاں بھی جڑ پکڑنے کی کوشش کی، چاہے اعلیٰ درجے کا ملک ہو یا ہر درجے کا ملک ہر جگہ

صرف ان کا تعاقب کیا بلکہ اس کے سدباب کے لئے کوششیں کیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جمہوریہ مالی میں جب وہاں کے ۳۰ ہزار مسلمانوں کو دھوکہ سے قادیانی بنالیا گیا تو پھر فوری طور پر سفر کیا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں کو ان کے ارتدادی و زندقانہ عقائد سے آگاہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ تمام مسلمان جو قادیانی بن گئے تھے بفضلہ تعالیٰ قادیانیت سے توبہ کر کے دوبارہ داخل اسلام ہوئے۔ بخلاف قادیانیوں کو ایک پرانی مسجد کی چابی دی جا رہی تھی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک وفد وہاں گیا اور وہاں کے حکام سے ملاقات کر کے قادیانیت کی حقیقت سے آگاہ کیا تو الحمد للہ قادیانیوں کو مسجد کی چابی نہیں دی گئی۔ اس قسم کے بہت واقعات ہیں طوالت کے خوف سے اسے چھوڑتا ہوں۔ غرضیکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ ذمہ داری ری ہے اور انشاء اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔

قازقستان کو آزاد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا۔ معاشی حالات انتہائی خراب ہیں ذہنی مذہبی و اخلاقی قدریں مٹ گئیں ہیں۔ سیرل ایشیا کی تمام ریاستوں کا حال تقریباً ایک جیسا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ علماء کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ روسی جبر و استبداد کے دور میں بھی علماء کرام، اندرون خانہ دین کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ آج ان ریاستوں میں دین کی جھلک نظر آتی ہے۔ ورنہ عمومی حالات تو یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن بے چارے کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے۔ الما اتنا شہر میں بسوں اور سیکسیوں میں سفر کے دوران لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کلمہ پڑھایا بعض لوگ پڑھ لیتے اور بعض شرماتے تھے۔ بہت کم لوگ کلمہ پڑھنا جانتے تھے۔ بہر حال یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے۔

قازقستان میں قازق و روسی بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ ان زبانوں میں اسلامی تحریک عقائد، عبادات، فقہ، سیرۃ رسولؐ کے موضوع پر کتبوں کی ضرورت محسوس کی صدیقی ٹرسٹ اور جمعیت تعلیم القرآن کراچی نے اگرچہ نماز اور تعلیم الاسلام جیسی کتب کا قازق و روسی زبان میں ترجمہ کر کے پورے سیرل ایشیا میں پھیلایا ہے لیکن یہ ابھی نا کافی ہے۔ اس سلسلے

میں ایک حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قازقستان کے ایک ممتاز عالم دین شیخ خلیفہ الطائی جو میرے دائمی تھے مجھے بتایا کہ یہاں روسی وقازق زبان میں سیرۃ رسولؐ کے موضوع پر کتاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہودی نے اس عنوان پر ایک ایسی کتاب شائع کی جو رطب و یابس سے بھری ہوئی ہے اور لوگ اسے خرید رہے ہیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں نے ٹی وی وریڈیو پر اس کتاب کو دکھا کر لوگوں کو خریدنے سے منع کیا لیکن اس کے باوجود وہ کتاب فروخت ہو رہی ہے۔

قازقستان کے دار الحکومت الماتاکے بارے میں مجھے بتایا کہ وہاں تقریباً ۶۰ فی صد مسلمان اور ۴۰ فی صد روسی ہیں۔ یہ شہر بہت بڑا ہے لیکن اندرون شہر، مسجدیں غالباً ۱۰ سے زائد نہیں اور وہ بھی خستہ حالت میں، ان میں ایک دو مسجدیں ایسی ہیں جن میں پنج وقتہ نماز کا اہتمام ہے ورنہ صرف صبح اور عشاء کی نماز میں چند لوگ ہوتے ہیں۔ الماتاشہر کی سب سے بڑی مسجد جو سینٹرل مسجد کہلاتی ہے اور حکومت کی نگرانی میں ہے ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر میں چند مزدور نظر آئے۔ نہ معلوم وہ کب تک پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ کسی مسجد میں بچوں کا مکتب نہیں ہے۔

یہ وہ حالات ہیں جس کی بنا پر مسلمانوں کی دین سے بے خبری کا فائدہ اٹھا کر عیسائی، یہودی، ہندو اور قادیانی، مسلمانوں کو ترغیبات سمجھ کر اس کا شکار کر رہے ہیں۔ وہاں غربت بھی ہے اور غربت تو انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

قادیانیوں نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص پر ہاتھ ڈالا جو ایک شاعر اور ملک کے صدر کا کچلر مشیر ہے اس کا نام رولینڈ نکشین ہائی ہے۔ اس کو اپنی کتاب شائع کرنے کے لئے قادیانیوں نے بڑی رقم دی۔ اس شخص نے کتاب کے اخیر میں قادیانی مذہب کے سچے ہونے کا اعلان کیا۔

میں نے قازقستان کا سفر کتبہ کے آخری ہفتہ میں کیا۔ اپنے قیام کے دوران قازقستان کے ممتاز عالم دین، شیخ خلیفہ الطائی، ورلڈ ایسوسی ایشن آف قازق کے نائب صدر سلطان علی بلخانوف، قازقستان میں پاکستان کے سفیر عزت آباد جناب سلطان حیات خان قازقستان

حکومت کے مذہبی امور کے رئیس ڈاکٹر بختیار عثمانوف کے علاوہ ائمہ مساجد، دینی تنظیموں کے رہنماؤں، دانشوروں، صحافیوں، ٹیچروں، قازق زبان کے ہفتہ روزہ اخبار ترکستان کے مدیر، اور قازقستان میں مقیم پاکستانی تاجروں و قازق شہریوں سے ملاقات کر کے ان کو اسلام، عقیدہ ختم نبوت، اور قادیانی فتنہ کے بارے میں ملت اسلامیہ کا موقف پیش کیا اور ان کو بتایا کہ قادیانیت کے بارے میں، مسلمان کتنے حساس ہیں، انہیں یہ بھی بتایا کہ پوری ملت اسلامیہ، قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیتی ہے۔ اسی لئے حریم شریفین میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے ۱۹۷۴ء کے اپنے ایک اجلاس میں مسلم ممالک پر زبردیا تھا کہ قادیانیوں کو اپنے اپنے ملکوں میں غیر مسلم اقلیت قرار دیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے بھی ۱۹۸۵ء میں قادیانیت کو کفر قرار دیا۔ حکومت پاکستان نے بھی ۱۹۷۴ء ستمبر میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا اعلان کیا اور ۱۹۸۳ء میں ان کی غیر اسلامی سرگرمیوں پر پابندی لگائی۔ میں نے ان تمام حضرات کے سامنے قازقستان میں قادیانی سرگرمیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ پوری مسلم امت قازقستان میں قادیانی مسئلہ پر کتنی متفکر ہے۔ ان سے درخواست کی گئی کہ ملت اسلامیہ کے یہ جذبات حکومت تک اور قازقستان کے صدر تک پہنچائیں۔ میری ان گزارشات پر شیخ خلیفہ الطائی نے کہا کہ فکر کی بات نہیں جو یہی یہاں کے مسلمانوں پر قادیانیت کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی یہاں کے مسلمان اسے پہنچنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں دینی و مذہبی شعور پیدا کیا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ صحیح اسلامی لٹریچر مہیا کیا جائے تاکہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں، اس سلسلے میں، میں نے انہیں یقین دلایا کہ حالی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر ممکن تعاون کرے گی اور قازق و روسی زبان میں عقیدہ ختم نبوت و قادیانیت کے موضوع پر لٹریچر تیار کرے گی۔ مذہبی امور کے رئیس ڈاکٹر بختیار نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کئے ہیں اور قادیانی سرگرمیوں پر گہری نظر ہے اور حکومت کو قادیانیت کے سلسلے میں شرعی نکتہ کی بنیاد پر تجاویز مرتب کر کے دوں گا۔ اس کے علاوہ ان سے مفصل گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر موصوف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور (عقیدہ ختم نبوت)

